

KRi-214

مجلہ حقوق محفوظ ہیں

گرتھ تیج دشی

گرتھ سوامی و دیارن اور سوامی بھارتی تیرتھ

جسکو

بامداد پنڈت منگل داس جی سادھو چرنداسی -
لالہ جگناتھ صاحب آنریری مجسٹریٹ ضلع فیروز پور

نے

شکریت زبان سے اردو میں ترجمہ کیا

سم ۱۹۵۹

مفید عالم پریس شہر فیروز پور میں چھپا

ې

پرتیک تت بیک

جو سوپ ست چت آنڈروپ برہم کا ہے۔ وہی جیو کا ہے۔ یعنی برہم سے جدا جیو کچھ بھی نہیں ہے۔

سوال۔ اس بات کا انھو کس طرح سے ہو سکتا ہے؟

جواب۔ اگر جیو کے سوپ کی بچار کیجاوے۔ مثلاً جب تک جسم کے اندر جیو کا قیام رہتا ہے اُسکی تین حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ حالت اول کا نام جاگرت ہے دوسری کا سپن اور تیسری کا سکھوت۔ بحالت جاگرت جن جن اشیاء کا ہم کو گیان ہو جاتا ہے وہ گیان خواہ بذریعہ آنکھ اندری کے ہو۔ یا کان ناک وغیرہ کے۔ مگر جو بستو گیان ہے۔ وہ ایک ہی ہے۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہوتا۔ کہ جو گیان بذریعہ آنکھ اندری کے ہوتا ہے وہ کوئی الگ گیان ہے اور جو کان ناک وغیرہ کے ہوتا ہے وہ اُس سے الگ ہے۔ اسی طرح سپن اور سکھوت میں بھی جب کسی پارٹ کا گیان ہوتا ہے تو وہی قاعدہ اس گیان کے لئے ہے جو جاگرت میں ہے۔ یعنی اس حالت میں بھی جب گیان ہوتا ہے تو گیان اندروں کے بغیر نہیں ہوتا۔ البتہ جو گیان کہ سکھوت کی حالت میں ہوتا ہے وہ

کسی گیان اندرے کے ذریعہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس حالت میں سوائے اگیان کے اور کوئی ذریعہ اس دستھا کے گیان کا نہیں ہے۔ بہر حال اس دستھا میں گیان کا ہونا ثابت اور ظاہر ہے۔ پس جب اس طرح وچارنے سے معلوم ہو جاوے کہ گیان ستائینوں حالتوں میں موجود ہے۔ تب یہ بھی صاف معلوم ہو جائیگا۔ کہ گیان ستائینوں حالتوں میں قائم اور ایک رس رہتی ہے اور حالتوں کا اس میں تغیر و تبدل +

سوال۔ اگر جاگرت اور سنین دونوں دستھاؤں میں گیان ہونیکا ذریعہ ایک ہی ہے۔ تو پھر جاگرت اور سنین میں تمیز کیوں کیجاتی ہے؟
جواب۔ فقط اس لئے کہ جسطرح جاگرت کے پدارتھ دیر عرصہ تک قائم رہتے ہیں سنین کے نہیں رہتے۔

سوال۔ بحالت سکھوپت جو گیان ہوتا ہے اسکی تعریف کس طرح سے کی گئی ہے؟

جواب۔ سکھوپت میں جس آئند کو ہم اُبھو کر لیتے ہیں اُسی کو بحالت جاگرت اس طرح سے بیان کو دیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے کسی چیز کو بچشم خود دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارا یہ بیان کہ رات بھر ہم ایسے آرام کے ساتھ سوئے پڑے تھے کہ گویا ہمیں کچھ خبر تک نہیں رہی۔ اس سے اس وقت کی لاعلمی گیان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پس جب اس قسم کی دلیل پر غور کیا جاوے۔ تب اُس سے خود بخود یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ گیان ستانہ صرف تینوں حالتوں میں ایک برابر قائم رہتی ہے بلکہ تینوں زمانوں میں بھی۔ یعنی جیسا ماضی میں بسا

حال میں۔ اور ویسا ہی مستقبل میں بھی۔ اگر اس دلیل کو اور واضح کیا جاوے۔
 تو پھر اس طرح اسکی تشریح ہو سکتی ہے۔ کہ جس گیان ستا کے ذریعہ ہم نے کل
 کے روز پدارتھوں کو دیکھا۔ اور اُن کا گیان حاصل کیا تھا اُسی ستا کے سبب
 ایک ماہ پیشتر اور اُسی سے ساہا سال پیشتر۔ غرض گیان ستا کے ہونیکے
 لئے کہ کب ہوئی یہ کسی سال کا اندازہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی یگ کا۔ کیونکہ ایسا
 کوئی یگ یعنی زمانہ قیاس میں نہیں آ سکتا جو گیان ستا کے بغیر بھی ظاہر ہو سکے
 پس وہ گیان ستا جو ہمیشہ سے ایک صورت میں بنی رہتی ہے اُسی کو آتماؤ
 اُسی کو جیو بھی کہتے ہیں۔ گیان بمعنی چت اور ہے بمعنی ست گویا گیان ستا
 کے ہونے سے جس سے مراد جیو کی ہے اُس سے یہ امر تو ظاہر اور ثابت
 ہوتا ہے کہ جیوست اور چت سے جدا نہیں ہے۔ اب رہا یہ امر کہ آند جو برہم
 کا قیسر لکھشن ہے وہ کس دلیل سے جیو کے سروپ میں پایا جاتا ہے۔ اسکا
 جواب انسان کی قدرتی خواہش پر غور کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلاً
 ہر انسان اس خواہش سے کہ میں ہمیشہ کے لئے قائم بنا رہوں اور میرا کبھی
 بھی بنائش نہ ہو خالی نہیں رہتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان یعنی آتما کو
 اپنے آپ کے ساتھ نہایت پریم محسوس ہوتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ تمام قسم
 کے سکھوں اور پریم کا وہی ایک سہا ما ہے +

سوال۔ اسکی تائید میں کیا دلیل ہو سکتی ہے؟

جواب۔ شرح کے ساتھ تو اسکی دلیلیں ادھیائے آتماخذ میں درج کی
 جاوئیں گی۔ مگر مختصر دلیل جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ خواہ ہماری الفت دولت

کے ساتھ ہو خواہ بیٹے کے ساتھ وہ الفت نہ دولت کی خاطر ہوتی ہے۔ اور نہ بیٹے کی۔ بلکہ محض اپنے آپ کی خاطر۔ غرض ہمارے بیان کا مدعا صرف یہ ہے کہ الفت خواہ کسی پدرتہ کے ساتھ کیوں نہ پائی جاوے وہ الفت کسی پدرتہ کی خاطر نہیں فقط اپنے آپ یعنی آتما کی خاطر ہوتی ہے۔ اور آتما کی یہ تعریف ہر وہ کسی غیر کے لئے پیارا نہیں ہے +

سوال۔ کیا اس بات کو کسی دید پرمان کے ذریعہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے؟
جواب۔ بیشک! کیونکہ شریوں میں کئی موقعہ پر برہم کا روپ ست چت آند روپ بتلایا گیا ہے +

سوال۔ جو آتما اپنے ذاتی سبھاو سے پر م آند روپ ہے اُس کا گیان سطح سے کیوں نہیں ہوتا جس سے اس کے آند روپ ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے یعنی وہ آند ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟

جواب۔ ظاہر تو ہوتا ہے مگر سامانیہ طور سے اگر یہ سوال کیا جاوے کہ ویش کیان کیوں نہیں ہوتا۔ تو اس کا سبب فقط اودیا ہے۔ جیسا کہ ذیل کی مثال سے ظاہر ہوگا:-

مثال۔ جس طرح کسی پاٹھہ شالہ کے اندر جہاں کہ ہمارا بھائی ہو۔ یا بیٹا۔ اگر ہم یہہ باننے کے لئے شالہ کے نزدیک خفیہ طور سے چلے جاویں۔ کہ آیا آج وہ شالہ کے اندر حاضر ہے یا نہیں تو اس کا اچھی طرح پتہ نہیں لگیگا۔ کیوں کہ وہاں تمام لڑکے اس قند بلند آواز کے ساتھ ہلکے پڑھ رہے ہوتے ہیں جس سے کہ ان میں سے ایک کی آواز پہچاننے میں سخت وقت معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اسکی آواز تو

سنائی دیتی ہے۔ مگر صاف طور پر نہیں۔ اسی طرح آنند روپ آتما بھی بسبب ملاوٹ
انادی اودیا کے ظاہر نہیں ہوتا ہے +

انادی اودیا کا روپ کیا ہے ؟

انادی اودیا کو پرکرت بھی کہتے ہیں۔ اور وہ ستو۔ رجو۔ تپو گنوں سے ملی
ہوئی ہے۔ اور اُس میں چیتن کا عکس بھی شامل رہتا ہے۔ پرکرت میں دو
قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم مایا ہے۔ جس میں ست گن زیادہ ہے۔ اور
دوسری قسم اودیا ہے جس میں رجو اور تپو گن کی زیادتی ہے۔ قسم مایا میں یہ زیادتی
ہے کہ اُس میں جو چیتن کا عکس پڑا ہوا ہے اُسے ایشور کہتے ہیں۔ اور اودیا
میں جو عکس پڑا ہوا ہے اُسے جیو +

سوال۔ اس بیان سے جیو اور ایشور کے سروپ میں اگر کوئی بھید دکھائی
دیتا ہے۔ تو وہ کیا ؟

جواب۔ ایشور سرگیہ ہے۔ اور مایا کو اچے ماتحت رکھتا ہے۔ اور جیو سرگیہ
نہیں ہے۔ یعنی اپگیہ ہے اور اودیا کو ماتحت نہیں رکھتا۔ بلکہ غرہ اُس کے
ماتحت رہتا ہے۔ اور یہ بھی بھید رہتا ہے۔ کہ جس طرح مایا ایک روپ ہے
اودیا ایک نہیں ہے یعنی اودیا کے بشمار روپ ہیں۔ اس لئے جیو بھی ایک
نہیں۔ بشمار جیو ہوئے ہوئے ہیں۔ پس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جیو کا کارن
شریر اودیا ہے اور ایشور کا مایا +

پانچوں عنصروں کی پیدائش اور حیو کا سوکھشتم شری

الیشور نے جب حیووں کے کرموں اور اُن کے بھوگوں کو پھل دیا ایک کرینکا ارادہ کیا۔ تو اپنی مایا شکتی کے اندر فقط توگن کی طرف دیکھا۔ اور اُسی سے پانچوں عنصر یعنی آکاش۔ باہو۔ آگ۔ جل۔ پرتھوی کو ظاہر کر دیا۔ واضح رہے کہ اگرچہ پانچوں بھوت یعنی عنصر فقط توگن سے ظاہر کیئے گئے ہیں۔ مگر ہر گن تینوں گنوں سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی گن بھی مفرد کبھی نہیں ہوتا۔ ایک گن کا نام فقط اس لئے لیا جاتا ہے۔ کہ اُس گن میں نقطہ اُسی کی زیادتی ہوتی ہے۔ مثلاً ستوگن میں ستوگن کی زیادتی ہے اور رجوگن میں رجوگن کی +

بھوتوں یعنی عنصروں میں ست گن کا فعل

آکاش کے ست گن سے کان اندرے باہو سے کھال اندرے۔ آگ سے آنکھ اور جل سے زبان اور پرتھوی سے ناک اندرے پیدا ہوئے ہیں۔ اور بھوتوں کی مجموعی حالت میں اُن کی ست گن سے انتہہ کرن پیدا ہوا۔ جسے من اور بدم بھی کہتے ہیں۔ من کا فعل خیالات اور بدم کا فعل یقین ہے +

بھوتوں میں رجوگن کا فصل

اکاش کے رجوگن سے بولنے کی طاقت باؤ سے ماتہ۔ آگ سے پاؤں۔ جل سے آگ تناسل اور پرتھوی سے گدائی یعنی مقعد پانچوں کرم اندر سے پیدا ہوئے۔ اور پانچوں کے مجموعی رجوگن سے پانچ پران پیدا ہوئے۔ یعنی پران۔ اپان۔ سمان۔ اودان۔ بیان۔ غرض اس طرح سے گیان اندر سے اور پانچوں کرم اندر سے اور پانچوں پران من اور بده مجموعہ ستارہ تئوں کا سوکھشتم شریر پیدا ہوا۔ جسے رنگ شریر بھی کہتے ہیں۔ پراگہ جیو جو کارن شریر کا ابھان بمعنی خودی کرنے والا ہے۔ جب اُسے سوکھشتم شریر کا ابھان ہوتا ہے۔ تب اُسی کا نام تیجس ہو جاتا ہے۔ اور مجموعہ سوکھشتم شریروں کو ہرن گرجہ *۔

سوال۔ کیا اس صورت میں تیجس جیو اور ہرن گرجہ میں کوئی بعید ہو سکتا ہے۔
جواب۔ فقط یہ کہ ایشور جسے تمام سوکھشتم شریروں کا ابھان رہتا ہے۔ بمعنی تمام شریروں کو اپنا روپ جانتا ہے۔ اُسے سمشٹی روپ ہرن گرجہ کہتے ہیں۔ اور جیو کو فقط اپنے شریر کا ابھان ہے۔ یعنی دوسرے شریر کو اپنا روپ نہیں جانتا۔ اس لئے اُسے بیشٹی روپ جیو کہتے ہیں۔ غرض دونوں میں بعید یعنی فرق یہ ثابت ہوا کہ جیو فقط بیشٹی روپ ہے۔ اور ہرن گرجہ سمشٹی روپ *۔

استھول شریر کس طرح ہوا

پر مانتا ہے پانچوں عنفروں کو ایک دوسرے میں بہ طریق حسب ذیل شامل کر دیا۔ یعنی اول اول میں ہر عنفر کے دو دو ٹکڑے کر دیئے گئے۔ اور پھر ان میں سے ایک ایک کا نصف ٹکڑہ لیکر اُس کے چار چار حصے بنا دیئے۔ اور پھر ان کو دوسرے ہر نصف حصہ میں شامل کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر عنفر میں اُس کا نصف حصہ سالم ہے۔ اور باقی نصف چاروں کی تقسیم کا ہے۔

سنکرت میں اسکو پانچ کر کہتے ہیں۔ جب یہ تقسیم ہو چکی۔ تو ان عنفروں کی شکل ایک انٹے کی شکل بن گئی۔ یعنی برہانڈ قائم ہوا ایک برہانڈ میں لوک چودہ ہوتے ہیں۔ جن میں سات اوپر اور سات نیچے کے ہیں۔ یعنی منش دیت۔ اور دیوتا اور حیوانات وغیرہ کئی قسم کی مخلوق کے ہو جانے سے

بحالت مجموعی دہی ہرن گرجہ بیراٹ روپ ہو گیا۔ اور استھول شریر ہو جائیگا۔ دہی تپس جیو بس نام جیو ہو گیا۔ جبتک جیو میں گیان کا بل حاصل نہیں ہوتا تب تک ہر جیو جو کرم کرتا ہے بھوگ پدارتھوں کے واسطے کرتا ہے اور اسی لئے ہمیشہ تناسخ میں سرگردان رہتا ہے۔ مثال۔ جس طرح

کوئی کیرا دریا میں گرا ہوا دریا کی لہروں میں گھوم کر کلیش اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جیو بھی کرموں کے چکر میں پڑا ہوا کئی طرح کی مصیبتوں کو اٹھاتا ہے اور جس طرح سے کوئی دیا نو پُرش کیرے کو دریا سے باہر نکال کر اُسکو آزاد

کر دیتا ہے۔ اسی طرح مہا پرش بھی جیووں کو بچا لیتے ہیں +

پانچوں کوش اور ان کا سروپ

ان مٹی - پران مٹی - منو مٹی - بگیان مٹی - اند مٹی کوشوں کے نام ہیں۔ استھول جسم ان مٹی کوش ہے۔ کرم اندر سے اور پران ملکر پران مٹی کوش پانچ گیان اندر سے اور سن ملکر منو مٹی کوش ہے۔ پانچوں گیان اندر سے اور بد مٹی ملکر بگیان مٹی کوش ہے۔ اور کارن شریک فقط ست گن اند مٹی کوش ہے۔ جس میں تین قسم کی برتیاں ہوتی ہیں۔ یعنی پر پیہ - مود - اور بر مود۔ آتما کوشوں میں ملا ہوا کوش روپ ہو رہا ہے۔ جیو جب کسی مہا مہا پرش کا اپدیش سن لیتا ہے۔ تب وہ اپنی اصلی روپ کو کوشوں سے الگ جان لیتا ہے۔

سوال - جیو کس طرح پانچوں کوشوں سے الگ اور پار برہم روپ ہے؟
جواب - انوی و تریک سے۔ مثلاً سپن اوستھا۔ اس میں استھول جسم کا کوئی گیان نہیں رہتا۔ مگر آتما کا گیان بدستور قائم رہتا ہے۔ اس لئے ہکو انو سے کہتے ہیں۔ اور جہاں آتما کا گیان موجود ہو اور استھول جسم کا نہ ہو جیسا کہ سپن میں جاگرت کا گیان نہیں ہوتا۔ اسے و تریک کہتے ہیں۔ اسی طرح سکھو پت اوستھا میں سوکھشم شریک کا گیان نہ ہونا ہی و تریک ہے۔ مگر آتما کا گیان موجود ہے۔ اسے انو سے اور برعکس اس کے آتما کا گیان ہونا اور سوکھشم شریک کا نہ ہونا اسے و تریک کہتے ہیں۔ اسی طرح بد حالت سادھی کے سکھو پت کا ابھاؤ ہے۔ اور آتما کا انو سے و تریک

اعتراض۔ استھول جسم ان مٹی کو ش تھا۔ اور سکھویت آئند مٹی۔ اس لئے
ان دونوں کا اونے و تریک بھی واجب تھا۔ مگر سوکھشتم شریہ کا کیوں ذکر کیا
گیا؟

جواب۔ اس لئے کہ پران مٹی اور بگیان مٹی اور منو مٹی تینوں کو شوں کا اس
میں ملاپ ہے۔

آتما کس طرح کو شوں سے الگ ہو سکتا ہے؟

آتما کو تینوں طرح کے شریروں سے الگ جاننے کے لئے ایسی طرح کی
سچا رہونی چاہئے جس طرح موج سے تیل کاٹنے کے وقت حکمت درکار
ہوتی ہے۔ اور جب وہ وچار حاصل ہو جائے تب اس اوستہا میں آتما کا
جو روپ ہوتا ہے وہی روپ پاربرہم پرما تھا کا ہے۔ آتما کو پاربرہم بیان کرنے
کے لئے تنوسی مہاداک سے ہی اسکی تائید ہوتی ہے۔ تنوسی مہاداک میں
تین لفظ آتے ہیں۔ تت۔ توتم۔ اسی۔ تت سے مراد یہ ہے کہ جگت کا اُپادان
اور منت کارن الیشور ہی ہے۔ توتم سے مراد ست گن والا جو لو ہے۔ اسی
بمعنی ہونا۔ معنی یہ ہونے کہ وہ الیشور لو ہے۔

اعتراض۔ جیو الپگیہ اور الیشور سرگیہ ہے۔ اس لئے دونوں ایک نہیں
ہو سکتے۔ پھر مہاداک میں یہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟

جواب۔ یہ بات پہاگ تیاگ لکھشنا سے ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی الیشور
کی مایا اُپادہی اور جیو کی ادویا ادپادہی دونوں کو چھوڑ دیا جاوے تو یہ ارتھ

نکلتا ہے۔ کہ برہم ایک ہے اور اکھنڈ سچا نذر روپ ہے۔ اور اسی سے مہاداک
کی مراد ہے۔ مثال۔ جس طرح ایک انسان کو کانشی میں دیکھا کہ پھر جب اُسے
دوبارہ ہرودار میں دیکھا جاوے تو خیال گذرتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جسے
کانشی میں دیکھا تھا۔ لفظ یہ اور وہ جو مقام اور زمانہ کا فرق ظاہر کرتے ہیں اور
چوڑ کر ایک اکھنڈ روپ برہم سے مراد ہے۔

سوال۔ دونوں کی اوپادھیوں کے پہاگ تیاگ کرنے میں جو لکھش بستو
ثابت کیا گیا ہے اُسکا سروپ نربکلپ ہے یا بکلپ والا؟

جواب۔ چونکہ سوال میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اعتراض نامکربکلپ سروپ
میں ہے یا نربکلپ میں۔ اس لئے جواب میں دونوں امور کھولے جاتے ہیں۔
یعنی اگر اعتراض نربکلپ میں ہے تو اعتراض فضول ہے۔ کیونکہ جس بستو کو
نربکلپ جان لیا جاوے۔ اُس میں اعتراض کو کسی طرح گنجائش نہیں ہوتی جس
طرح بے زبان یہ بھی ظاہر نہیں کر سکتا کہ میں بے زبان ہوں۔ اور اگر اعتراض
بکلپ میں ہے تو یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بکلپ میں اور بکلپ
نہیں ہو سکتا جس طرح آدمی گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے۔ مگر اپنے اوپر آپ
نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بکلپ کے اوپر اور بکلپ نہیں ہو سکتا۔ اسکو آمتا
آسرے دوش کہتے ہیں۔ اگر بکلپ دوش میں تو یہ امر دریافت طلب ہو گا۔ کہ
کون بکلپ کس کے سہارے پر ہے اسکو اوزان دوش بولتے ہیں۔ جس طرح
آدمی گھوڑے پر اوگھوڑا زمین پر اور اس سے تیسرا بکلپ اور پیدا ہو جاوے گا۔
جس میں چکر دوش آتا ہے۔ جس طرح درخت سے بیج اور بیج سے درخت

ہوتا رہتا ہے اور یہ کہنا محال ہو جاتا ہے کہ بیج اول تھا یا درخت۔ اور اگر چوتھا اور
 بکلیک مان لیا جاوے تو اُس میں ان دو سہا دوش آتا ہے۔ کیونکہ پھر چوتھے کے
 بعد پانچواں اور چھٹا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذات اور کریہ اور گن اور دربیہ
 میں دوش آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لکھن اُسی کا سروپ ہے۔ اُس سے جدا
 کچھ نہیں۔ اور بکلیک اور زربکلیک چیتن میں دونوں کلیت ہیں۔ غرض مہا داک
 کے ذریعہ جب ہم تنہا پیداوار کرتے ہیں تو اُسے شرون اور جب دلیلوں کیساتھ
 یقین کر لیتے ہیں۔ تو اُسے من کہتے ہیں۔ اور شرون۔ من کے بعد جب برتی
 برہم کا آکار ہو جاتی ہے اُسے نداسن کہتے ہیں۔ نداسن حالت میں دھیاتا۔ مہا
 دیہ تین برتیاں ہوتی ہیں۔ اور جب دھیاتا دیہان برتیاں مٹ جاتی ہیں تب
 فقط دیہ برتی کو سادھی کال کہتے ہیں۔ اور چیت بھی اس طرح اچل ہو جاتا ہے
 جس طرح ہوا کے بغیر دیک۔ گیتا میں بھی اسی طرح لکھا ہے۔

سوال۔ جو وقت سادھی میں گذرتا ہے۔ اس کا اخو، کس طرح ہوتا ہے؟

جواب۔ جب سادھی قائم نہیں رہتی جس طرح سکھویت اوستھا کا گیان جاگرت
 میں ہوتا ہے۔

سوال۔ جب برتی برہم کا سروپ ہو جاتی ہے۔ تو جو برتیاں بعد میں ہوتی
 جانیں ان کو اگر کون کرتا ہے۔

جواب۔ اس میں تین کارن ہوتے ہیں۔ ایک پرشارتھ دوسرا ابھاس۔
 تیسرا پورب کرم۔

سادھی کال کا پھل کیا ہے

دنیا کا آدیا یعنی شروع کوئی نہیں اور نہ جیو کا۔ اس لئے جیو کے کئے ہوئے وہ کرم جو لا انتہا جمع ہو گئے ہیں سادھی کے لگانے سے تمام کے تمام ناش ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یوگی پُرش سادھی کی تعریف میں سادھی کو دہرم کی بارش کرنے والا بادل کہا کرتے ہیں۔ گویا سادھی کے لگانے سے جب تمام طرح کی باسنداؤں کا ناش ہو جاتا ہے۔ پھر مین پاپ کا کارن بھی کوئی نہیں رہتا۔ اس صورت میں تو مہادیہا اک میں جب کوئی پرتی بندہ نہیں رہتا۔ تب اُس سے اپروککش گیان حاصل ہو جاتا ہے۔

پروککش اور اپروککش گیان

جو جو پاپ اور پُن جان بوجہ کر کئے گئے ہیں۔ اُن کو پروککش گیان اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ۔ اور جب اپروککش گیان ہو جاتا ہے۔ تو اگیان جو سنسار کا کارن ہے چت سے اس طرح ناش ہو جاتا ہے۔ جس طرح روشنی سے اندھیرا۔ گرنتھ پرتیک تت بیگ سمپت ہوا۔ اگر کوئی پُرش اُسے اکا گر چت ہو کر پچاسے تو جلد پر م پد کو حاصل کر لیتا ہے۔ فقط

گرتھ پنچ بھوت بیک

بھوتوں کے یعنی عنفروں کے بیک اور بچار کرنے سے سست اور ادنیٰ
 روپ برہم کا گیان ہو جاتا ہے۔ آکاش۔ اس میں صرٹ شد کا گن ہے۔
 جیسا کہ کسی جگہ زور کے ساتھ چوٹ مار دیا وے۔ تو اسکی گونج خلا میں بھر جاتی
 ہے اور پھر اسکی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ ہاپو۔ اس میں شبد اور سپر
 دونوں گن پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جب زور کی ہوا چلتی ہے۔ تو اس میں سُر اُٹا
 سا آواز آتی ہے۔ یہی اُس کا سپر گن ہے۔ مگر اُس کا ایسا سپر نہ سرد کہلاتا
 ہے اور نہ گرم۔ آگ میں شبد سپر شس اور روپ تین گن پائے جاتے ہیں۔
 بہک بہک ہو کر جو آواز سنائی دیتی ہے وہ اُس کا شبد گن ہے۔ سپر گرم
 اور روپ پرکاش ہے۔ جل میں شبد۔ سپر۔ روپ اور رس چار گن ہوتے
 ہیں۔ گرل گرل یا چول چول سی آواز اُس میں شبد گن ہے۔ اور سپر اُسکا
 سرد اور روپ سفید ہے۔ اور رس یعنی ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ پر تھوی میں
 شبد۔ سپر۔ روپ۔ رس۔ گندھ پانچ گن ملے ہوئے ہیں۔ کرکڑ سی آواز
 شبد گن ہے۔ اور سپر کٹھن سا روپ نیلا وغیرہ اور رس یعنی ذائقہ تلخ۔
 ترش وغیرہ قسم کا ہے۔ اور گندھ یعنی بو پانچواں گن ہے۔

سوال۔ الگ الگ پانچوں عنفروں کے گن جتنے کہ بتے بیان ہو چکے
 ہیں۔ مگر جاننے کے لئے کہ جس ذریعہ سے اُن کا گیان ہوتا ہے وہ ذریعہ کیا

ہیں۔ اب اس کا بیان ہونا چاہئے۔

جواب۔ گیان اندرے پانچ ہیں۔ اور وہی ہر ایک کے گیان کا ذریعہ ہیں۔ اندرے بظاہر دیکھنے میں استہول معلوم ہوتے ہیں یعنی شکل والے۔ مگر حقیقت میں ان کی شکل کوئی نہیں۔ یعنی سروپ سے سوکھشتم ہیں۔ اب ان کے کھشتم سروپ کو جاننے کے لئے سوائے اس کے کہ ان کے افعال کو دیکھا جاوے اور کوئی طریقہ ان کے گیان کا نہیں ہے۔ افعال بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک اندرونی اور دوسرے بیرونی۔ بیرونی افعال سے مراد یہ ہے۔ کہ آنکھ روپ کو اور ناک اندر بو کو قبول کرتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ گویا جس طرح سے یہ ثابت ہے۔ کہ گیان اندرونی کے بغیر کوئی بیرونی افعال ظاہر اور ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اندرونی بھی۔ پس اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ جب آنکھ اندر روپ دیکھنے کا کام کرتا ہے اسی کام سے آنکھ اندرے کا گیان ہو جاتا ہے۔ اور بو کو قبول کرنے سے ناک اندرے کا گیان۔ اور پھر اسی طرح سے اندرونی افعال سے ہی گیان اندرونی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ مثلاً جب کان کو بند کیا جاوے تو آواز سنائی دیتی ہے۔ اور جب پیٹ میں کھانا جاوے تو اس سے پرش معلوم ہو جاتا ہے۔ اور جب آنکھ کو بند کیا جاوے تو اندھیرا۔ اور جب کھانے کے بعد ڈکار لینے کا موقع ہو۔ تو اس سے ذائقہ اور بو دونوں کا گیان ہو جاتا ہے۔

کرم اندروں کا فعل

منہ ماتہ پاؤں گدا مینی مقعد اور عضو تناسل یہ پانچ کرم اندرے ہیں۔ منہ

سے بات چیت ہاتھوں سے پکڑنیکا اور پاؤں سے چلنے کا کام ہوتا ہے۔
 اور مقعد سے مادہ خارج ہوتا ہے۔ اور عضو تناسل سے پیشاب۔ گویا دنیا کی
 تمام قسم کے کاروبار خواہ وہ متعلق کھیتی کے ہوں خواہ بیوپار کے وہ سب
 کے سب کرم اندروں کے متعلق ہیں۔ گیان اندرے جن کا ذکر پہلے کیا گیا
 ہے اور کرم اندرے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان کا روپ استہول نہیں
 ہے۔ یعنی ہاتھ اندر ہاتھوں سے الگ اور سوکھشم روپ ہے اور پاؤں اندر
 پاؤں سے الگ ہے۔ گویا ہاتھ پاؤں وغیرہ کرم اندرے اور آنکھ کان وغیرہ
 گیان اندرے جن کی شکل دیکھتے ہیں استہول دکھائی دیتے ہیں۔ اور بذات خود
 اندرے نہیں ہیں۔ فقط اندروں کے رہنے کا مقام ہے۔ اب یہ جاننا چاہئے
 کہ من بھی ایک اندر ہے جو دسوں اندروں کے علاوہ ہے۔ اس لئے اسے
 گیارہواں اندر کہتے ہیں۔ اور اس کے رہنے کا مقام ہر دے کنول ہے۔
 جسے انتہہ کرن بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ من کا کوئی فعل بشرطیکہ وہ بیرونی ہو
 اندروں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے من کا اندروں کے ساتھ
 تعلق بنا رہتا ہے۔ مگر اس لحاظ سے کہ جب کوئی کام کسی اندرے کے ذریعہ
 جاوے۔ وہ اس کا مطلب سمجھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ یعنی من کے شامل
 ہوئے بغیر کوئی اندر بھی ایسا نہیں ہے جو بذات خود کسی بات کی حقیقت
 کو جان سکے۔ اس لئے من کو جس میں تمیز کا کام پایا جاتا ہے۔ اسے
 دسوں اندروں کا راجہ کہا جاتا ہے۔ اور اندروں کو اس کے ماتحت۔

من کا گنوں سے بدل جانا

جب ستو گن کا غلبہ ہوتا ہے۔ تب دبیرا گبیہ۔ کہشما۔ اودارتا اور سنتو کہ وغیرہ کے کام ہوتے ہیں۔ اور جب رجو گن کے ماتحت ہوتا ہے۔ تب کام اور کرودہ وغیرہ کے اور جب تلو گن کا وقت آتا ہے تب سستی اور خواب کی حالت میں زیادہ تر غافل رہتا ہے۔ ست گن کی حرکت سے نتیجہ پن کا اور رجو گن سے پاپ کا ہوتا ہے۔ مگر تلو گن کی حرکت سے کچھ بھی نتیجہ نہیں ہوتا۔ یعنی جس قدر وقت تلو گن میں صرف ہوتا ہے وہ لا حاصل اور کسی مطلب کا نہیں ہوتا۔ غرض متذکرہ بالا طریقہ میں جسے یہ خودی ہوتی ہے کہ تمام افعال کا کرنیوالا میں آپ ہی ہوں اُسی کو حیو اتما کہتے ہیں۔ شبدا اور سپرش وغیرہ گنوں سے ملے ہوئے وہ تمام افعال اور سوکھ شمن اندے جن سے کہ وہ افعال جانے جاتے ہیں۔ ان سب کا کارن پانچوں بہوت ہی ہیں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے۔ کہ سوکھ شمن اندے تو دکھائی نہیں دیتے اس لئے وہ بھوتوں کا کارج نہیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں فقط یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس بات کا پرمان شاستروں میں موجود ہے اس میں اور اعتراض کو گنجائش کیا ہے۔ پس یہ تمام دنیا جہانتک دید و شنید میں آتی ہے وہ تمام پانچوں بھوت اور تینوں گن کا ہی کارج یعنی فعل ہے۔ اسکی تائید میں جہاند و گیہ او پنشد کے پرمان کو دیکھنا چاہئے جہاں یہ پایا جاتا ہے کہ جب اودر الک نے سویت کیتو کو سمجھایا تو فقط یہ کہہ کر کہ یہ جگت جو نظر آتا ہے جگت کے ہونے سے پہلے فقط اودنی روپ برہم تھا +

سوال - یہ جگت کہہ کر لفظ (بیمہ) سے کیا مراد ہے؟
جواب - جو جو بات کسی اشخاص کے دوار اثابت ہوتی ہے یا کسی شاستر کے دوار یا من سمیت گیارہ اندروں کے دوار - وہی سب کچھ لفظ (بیمہ) سے مراد ہے +

سوال - ادوتی روپ برہم کا سروپ کیا ہے؟
جواب - جس میں سجاتی و جاتی اور سوئے گت بھید پایا نہیں جاتا۔ مثلاً ایک درخت کے ساتھ دوسرا درخت اُس کے سجاتی بھید کو ظاہر کرتا ہے۔ برہم سے الگ دوسرا برہم اور نہیں ہے۔ اس لئے اس کا کوئی سجاتی برہم نہیں ہے جس طرح پتھر اور درخت کی قسم میں و جاتی بھید پایا جاتا ہے اس طرح ہی برہم میں بھید نہیں ہے۔ کیونکہ برہم میں جگت کبھی ہوا ہی نہیں۔ یا جس طرح ایک تخم سے درخت اپنی شاخ ٹہنیوں اور پتوں میں پھیلا ہوا اپنے سوئے گت بھید کو ظاہر کرتا ہے برہم اس طرح سے بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نرو یو ہے۔ ناستک لوگ جو (یعنی مراد بد مذہب سے ہے) جگت اوپتی کی پہلی حالت کو است روپ یعنی شون مانتے ہیں۔ برہم کی صفات کو سُکر اس طرح گھبرا جاتے ہیں جس طرح سمندر میں ڈوبے ہوئے کی آنکھیں۔ کیونکہ ادوتی روپ برہم کو جاننے کے لئے نہ بکلپ سادھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسے اسپریش یوگ بھی کہتے ہیں۔ مگر بھید بادی لوگ اُسے نہایت خوف کی جگہ خیال کرتے ہیں۔ جیساکہ سوامی گوڑپاد آچار یہ نے بھی لکھا ہے کہ جس طرح کسی دیران جگہ میں یعنی خالی جنگل میں کوئی چیز بھی خوف دکھلائی والی نہیں ہوتی

مگر نادان لوگ اُس سے نہایت خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہید بادیوں کو زبکپ سجادھی سے خوف رہتا ہے۔ اور سوامی شنکراچاریج نے بھی بہید بادیوں کی نسبت اس طرح لکھا ہے کہ وہ لوگ خالی باتوں ہی باتوں میں چتر کہلانے والے ہیں۔ اور اچنت بستو سے نہایت بھولے بھٹکے رہتے ہیں اور وید اور شاستروں کو نہ جان کر آتما کو شون بیان کرتے ہیں۔ چونکہ اُن کے مت میں آتما کو شون کہا گیا ہے۔ اس لئے شون میں جو اعتراض ہو سکتے ہیں۔ بطور سوال و جواب کے اُسے درج کرتے ہیں۔

سوال۔ آتما شون ہے؟

جواب۔ لفظ (شون) سے مراد نیستی اور لفظ (ہے) سے مراد ہستی کی ہے اس لئے نیستی اور ہستی یعنی دونوں متضاد لفظ ایک موقع پر استعمال نہیں ہو سکتے جیسا کہ اندھیرا اور روشنی یکجا نہیں ہو سکتے۔

سوال۔ یہ اعتراض آپ کے بچن میں بھی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جو جگت ادپتی کے بعد نظر آتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ پہلے تھا ہی نہیں۔ پس جب اُس کا ہونا تسلیم کر دے گے تب اُسکو ست کہنا پڑیگا۔ اور ست مان کر اس میں دو اعتراض ہو جاتے ہیں۔ اول یہ کہ جگت جو سرورپ سے متھیا ہے اگر وہ ادپتی سے پہلے ہی موجود تھا تو اُس کا ست کے ساتھ کوئی سمبندھ یعنی تعلق ضرور ہوگا۔ اگر اس بات کو مان لیا جاوے کہ ست کا است سے تعلق ہے تو یہ اسی طرح ناممکن ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ اندھیرے کا روشنی سے تعلق ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے

کہ اگر ہت جگت کا ست سے تعلق نہیں تو پھر یہ ضرور ہے کہ جگت اپنے روپ سے آپ ست ہی ہے اور است ہی ہے۔ مگر اسکو تسلیم کرنے سے بھی وہی اعتراض آتا ہے۔ یعنی ایک ہی چیز ست است دو روپ کبھی نہیں ہو سکتی؟

جواب۔ ہمارے بیان کرنیکا یہ مطلب ہی نہیں کیونکہ اگر ہم یہ بیان کرتے کہ برہم اور جگت دو ہیں۔ اور دونوں میں جو بھید ہے وہ سچا بھید ہے۔ تب یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں تو یہ کہا گیا ہے۔ کہ نام روپ جگت کا بھید برہم میں کلپنا ماتر بھید ہے۔ اور ایسے بھید کا کارن بھی برہم نہیں مایا ہے۔ پس اگر آپ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ نام روپ جگت کلپنا ماتر ہے۔ مگر برہم میں نہیں شون میں ہے۔ تو اس سے ہمارا بھی اتفاق ہے کیونکہ صرف بیان کرنیکا فرق ہے۔ مطلب وہی ہے۔ یعنی جگت کا کارن مایا ہے +

سوال۔ اگر نام روپ جگت کا بھید آپ نے کلپت بھید سمجھا ہے۔ تو برہم ہی ایک نام ہے۔ گویا برہم خود کلپت اور است ہے؟

جواب۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو شے فقط کلپنا ماتر ہوتی ہے۔ وہ آپ سے کسی جدا پدارتھ میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیپ میں روپا کی کلپنا۔ اصل میں برہم کی کلپنا برہم میں ہو سکتی ہے اور نہ جگت میں۔ کیونکہ جگت خود کلپنا ماتر ہے۔ اور نہ شون میں۔ کیونکہ شون کوئی بستی نہیں ہے۔ پس برہم کی نسبت کلپنا کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا +

سوال - ادوتی روپ برہم میں کمال یعنی زمانہ کوئی نہیں ہے۔ مگر آپ کے اس بیان کرنے سے کہ جگت کی پیدائش سے اول کیول ست برہم تھا۔ نقطہ اول سے زمانہ ثابت ہو جاتا ہے ؟

جواب - دوتی کے بغیر اپدیش نہیں ہوتا۔ اس لئے زمانہ کا اعتراض اٹھانا فضول ہے۔ البتہ ادوتی حالت میں نہ کوئی زمانہ ثابت ہوتا ہے اور نہ کوئی اپدیش کے سننے والا جیسا کہ بشٹ جی نے بھی فرمایا ہے۔ کہ ادوتی روپ برہم جو سچل اور گہرا ہے۔ اُس میں نہ تو پرکاش ہے اور نہ اندھیرا۔ اور نہ کوئی نام اور روپ جگت ہے۔ اور نہ نام روپ کو دور کئے بغیر یعنی مٹھیا جانے بغیر کوئی اُسے پراپت ہو سکتا ہے +

سوال - (نیاگ) تمام جگت کو مٹھیا بیان کرنے سے اکاش بھی مٹھیا ثابت ہوگا جو حقیقت میں مٹھیا نہیں ہے۔ اس لئے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے ؟

جواب - جس طرح پاروں بھوتوں کو مٹھیا جانکر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آکاش باقی ست رہ جاتا ہے۔ حالانکہ اسکی کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح آکاش کو بھی مٹھیا بان لیا جاوے۔ تو کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں آکاش ہی نہیں وہاں ست روپ برہم رہ جاتا ہے۔

سوال - آکاش سے مراد خالی دستو کی ہے جو جگت کے پدارتھوں بغیر بھی ظاہر دکھائی دے رہا ہے۔ اس لئے چاروں عنصروں بغیر آکاش کا سمجھ میں آنا مشکل امر کسی طرح بھی نہیں +

جواب۔ نیا ٹیک مت کے مطابق تو آکاش دکھائی دینے والا پدارتھ نہیں ہے۔ پھر اُس کا دکھائی دینا کیوں بیان کرتے ہو۔ اور جگت کے پدارتھوں بغیر یا تو اندھیرا نظر آتا ہے یا چاندنا۔ پھر آکاش جو نظر آتا ہے وہ کیا کچھ نظر آتا ہے؟
سوال۔ کیا کسی شے کے نہ دکھائی دینے سے اُس شے کا آجھاؤ ہو سکتا ہے؟
بالفرض اگر مان بھی لیا جاوے تو آپ کے مت کے مطابق برہم کا بھی ابھاؤ ہو جاوے گا۔ کیونکہ وہی دکھائی دینے والا پدارتھ نہیں ہے؟

جواب۔ اگرچہ برہم دکھائی دینے والا پدارتھ نہیں ہے تاہم جسے اُس کا نسخہ ہوتا ہے اُسے اُس کا اُن بھوکھی ہوتا ہے۔ یہی اُس کا دیکھنا ہے۔

سوال۔ پھر شون کا کیوں کھنڈن کرتے ہو؟ کیونکہ چپ چاپ ہو کر بیٹھنے سے سوائے شون اور کسی بات کا اُن بھو نہیں ہوتا۔ یہی اُس کا دیکھنا ہے۔

جواب۔ یہ کہنا بھی غلط ہے۔ کیونکہ چپ چاپ کے معنی سادھی کے ہیں اور سادھی کی تعریف یہ ہے کہ اُس وقت کسی بات کا بھی گیان نہیں رہتا۔
پھر شون کا اُن بھوکس طرح ہو سکتا ہے؟

سوال۔ سادھی کے وقت برہم کا گیان بھی نہیں ہوتا۔

جواب۔ جس طرح اور پدارتھوں کا گیان من کی برتی دوارا ہوتا ہے برہم کا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ سوئے پرکاش ہے۔ اس لئے اُس کے پرکاش کے لئے برتی کی ضرورت نہیں۔ شون جس کے معنی کچھ بھی نہیں۔ وہ چپ چاپ یعنی سادھی کے لگانے سے کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے۔ یعنی نہیں ہو سکتا۔ اور چیتن آتما تو مایا کے سنکلیپ بغیر ہی ظاہر ہو رہا ہے جیسا کہ

من کے منقلب بغیر یا کھنسی آتما کا ہونا ان بھو ہور ما ہے *

سوال۔ مایا کسے کہتے ہو؟

جواب۔ انزبجینی کو۔ جو فقط اپنے فعل سے یعنی اپنے کارج سے معلوم ہو جاتی ہے۔ مگر مایا شکتی اگرچہ برہم کی شکتی ہے۔ تاہم بھی وہ اُس سے جدا پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آگ اور اُس میں جلانا آگ کی شکتی ہے۔ اور وہ آگ سے جدا ہے۔ غرض شکتی کا سروپ شکتی والے سے جدا رہتا ہے۔ اسی طرح برہم سروپ سے ست ہے۔ اور مایا یعنی اُسکی شکتی سروپ سے ست نہیں ہے *

سوال۔ (نیائیک) اس بات سے ہم کو بھی اتفاق ہے۔ کہ شکتی والے کا سروپ شکتی سے الگ ہوتا ہے۔ مگر اس بات سے کہ شکتی سروپ سے انزبجینی ہے۔ اتفاق نہیں ہے۔ اس لئے ہم ست سے جدا اُسے شون یعنی غلا کہتے ہیں؟

جواب۔ شون بمعنی غلا گویا شون کو آپ نے ہی مایا کا فعل سمجھا ہے۔ اُسکو مایا کو شون نہیں کہہ سکتے۔ یعنی نہ مایا کو شون کہا جاسکتا ہے اور نہ اشون۔ گویا جسے نہ ست کہا جاوے۔ اور نہ است۔ اُسے خود بخود ہی کہنا پڑیگا۔ کہ وہ انزبجینی ہے۔ شرتی پرمان سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے۔

شرتی ارتھ۔ یعنی ادیتی سے پہلے جگت نہ ست تھا۔ اور نہ است۔ فقط اندھکار یعنی اگیان روپ تھا۔ اگیان اور مایا ایک ہی بات ہے۔ بدیں صورت مایا میں جو جو شکتی پائی جاتی ہیں وہ مایا کی نہیں۔ کیونکہ مایا میں شکتی چیتن کے سمبندھ بغیر نہیں ہوتی۔ اس لئے مایا کے سمبندھ سے برہم کے

دو روپ نہیں ہو سکتے۔ یعنی وہ فقط ادنیٰ روپ ہے۔ جیسا کہ پُرش اپنی طاقت کے سبب وہ نہیں ہو سکتا۔ فقط ایک ہی ہے +

سوال۔ ہم شکتی کو جدا خیال کرتے ہیں۔ اور انسان میں بھی انسان کی شکتی کو جدا پاتے ہیں۔ کیونکہ شکتی یعنی طاقت کے بڑھ جانے سے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کی کمی سے زندگی کم ہو جاتی ہے؟

جواب۔ زندگی بڑھانے میں خود شکتی اس بات کا کارن نہیں ہے بلکہ شکتی کے کام +

سوال۔ اس طرح بھی برہم میں جداگی آسکتی ہے؟

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ شکتی کا فعل ست کبھی نہیں ہوتا +

سوال۔ کیا شکتی روپ مایا برہم کے کسی ایک سے بیایک ہے؟ یا برہم میں تمام جگہ؟

جواب۔ اس سوال کے اٹھانے سے آپ کا مطلب کیا ہے؟

سوال۔ مذکورہ بالا بیان میں ہمیں دو اعتراض پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ

کہ اگر مایا برہم کے تمام علاقہ میں بیایک ہے۔ تو نگت پُرش شدہ برہم کے ساتھ کس طرح اجمیع ہو سکتا ہے۔ دویم یہ کہ اگر مایا اُس کے کسی حصہ میں بیایک ہے تو برہم جو دیس رہت کھلاتا ہے اُسے دیس والا کہنا پڑیگا؟

جواب۔ دیس اور کال کی جو کلپنا کی جاتی ہے وہ کلپنا مایا ماتر ہے۔ یعنی

حقیقت میں برہم دیس والا نہیں ہے۔ البتہ سمجھانے کے طریق میں جیسا کہ سُرتی اور سرتی اور پُراؤں میں لکھا ہوا ہے۔ اُس کا بیان کرتے ہیں۔

مایا برہم کے ایک حصہ میں ہے تمام میں نہیں۔ جس طرح گھڑا مٹی کے کسی ایک حصہ میں ہوتا ہے تمام میں نہیں یعنی جہاں ریتی زمین ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتا ایک شرتی میں جگت کو چوتھا حصہ میں اور دوسری میں دسویں حصہ میں۔ اسی طرح گیتا اور بیاس سوتروں میں بھی برہم کو جگت سے بہت بڑا بتلایا ہے۔ غرض ایسی تحریروں سے نتیجہ یہ نہیں ہے کہ برہم اس قدر اور جگت اس قدر ہے۔ فقط یہ کہ برہم میں مایا بیشمار فعلوں کو دکھلا رہی ہے۔ جس طرح ایک دیوا پر بہت سی تصویر کے ہونیکا باعث ایک رنگ ہی ہوتا ہے +

سوال۔ آسرا روپ برہم میں جس قدر دنیا نظر آتی ہے اگرچہ وہ مایا کارن سے نظر آتی ہے تاہم اسکی پیدائش کو سلسلہ وار بیان کر دے تاکہ برہم کی ہستی پر بخوبی غور ہو سکے +

جواب۔ سب سے اول آکاش کی کلپنا ہوئی۔ مگر وہ بھی نام روپ سے خالی نہیں ہے۔ یعنی آکاش ایک پول کا نام ہے اور شبہ اس کے گن کا۔ مثلاً خلا یعنی آکاش جو ہمیں ظاہر دکھائی دیتا ہے۔ لفظ (ہے) سے مراد ست برہم کی ہے جسکی تشریح کتاب کے شروع میں بھی کی گئی ہے۔ غرض آکاش کے ہونے سے دو امور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی آکاش سے مراد پول کی اور ہے سے مراد ست روپ برہم کی۔ گویا پول یعنی آکاش ست روپ برہم میں کلپنا مارتا ہے مگر عام خیال اس کے برعکس پایا جاتا ہے۔ یعنی ہر کوئی ستا کو آکاش کی ستا بیان کرتا ہے نہ کہ ستا میں آکاش۔ اسلئے اسکو الٹا بھرم کہتے ہیں۔ گویا جس مایا شکتی نے ست روپ برہم میں آکاش کی کلپنا کرائی ہے۔ اُسی نے یہ مغالطہ

بھی کرادیا کہ ستائیں آکاش نہیں ہے بلکہ آکاش کی ستا ہے اور پھر بیان تک کہ پنڈت لوگوں میں نیاٹیک مت والوں کو بھی مغالطہ ہو رہا ہے۔ اسلئے بطور سوال وجواب کے نیاٹے مت کی تردید بیان کی جاوے گی۔ جو مندرجہ ذیل ہے۔

سوال۔ کس طرح کلپنا روپ آکاش اور برہم میں جدائیگی پائی جاتی ہے؟

جواب۔ اول تو یہ کہ آکاش اور برہم کا نام بھی الگ الگ ہیں اور ان کا گیان بھی الگ الگ۔ اور دوسرا یہ کہ آکاش کو نہ تو باہو میں بیاپک دیکھتے ہیں اور نہ آگ میں۔ یعنی آکاش آپ سے جدا کسی پدارتھ میں بیاپک نہیں ہے۔ مگر ست روپ آتما سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ پس ایسے گیان کو بھید گیان کہتے ہیں۔ یعنی پدارتھوں سے جدا جانے والا گیان۔ اور باعث اس امر کے کہ وہی سب جگہ بیاپک پایا جاتا ہے سب کا ادھشان بھی ہی ہے۔ اور آکاش بھی اسی کے سہارے پر ہے۔ اور اسی میں کلپت یعنی ست سے جدا کچھ بھی نہیں ہے۔

سوال۔ آکاش ست سے جدا اور پول روپ ہے؟

جواب۔ ست سے جدا جو کچھ نظر آتا ہے وہ ست کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ست ہوتا ہے۔ اور است بمعنی کچھ نہیں۔

سوال۔ بانجھہ عورت کا پوت است کی مثال میں آسکتا ہے۔ مگر آکاش نہیں کیونکہ وہ ظاہر دکھائی دیتا ہے؟

جواب۔ اس موقوف پرست سے مراد متحیا کی ہے۔ اس لئے مایا کو از بخنی کہتے ہیں۔

سوال۔ آکاش اور ست اکٹھے پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ان میں فرق کیوں بتلاتے ہو؟

جواب۔ نیائیک مت میں جاتی اور دربیہ کو جو اکٹھے رہنے والے ہیں جدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ جیو اور جسم کو جدا جدا۔ حالانکہ وہ اکٹھے رہنے والے ہیں۔ گویا آپ اپنے مت کی خود تردید کرتے ہو +

سوال۔ نیائیک مت کے حوالہ سے تو بیشک ہم قایل ہو جاتے ہیں۔ مگر دل میں اس بات کا کہ آکاش اور ستارے الگ الگ ہیں یقین نہیں آتا!

جواب۔ اس کا باعث یا یہ ہے کہ دل اعتراضوں سے خالی نہیں رہتا۔ یا یہ کہ چت کو اگر گہر ہونے کی یعنی دل کو کیسو ہونے کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ دل کیسو ہونا تب تک دشوار امر ہوتا ہے جب تک دھیان لگانے کی عادت نہ کی جاوے۔ اور اعتراض تب تک رفع نہیں ہوتا جب تک شاستر پرانوں اور معقول دلیلوں کو بغور نہ سن لیا جاوے۔ غرض جب خیالات کیسو ہو جاتے ہیں۔ تب یہ گیان خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ چیتن اور آکاش ایک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہ چیتن ست روپ ہے اور آکاش اُس میں متغیا۔ بلکہ یہاں تک کہ جو لوگ آکاش کو ست مانتے ہیں ان کی طرف دیکھ کر حیرانی محسوس ہوتی ہے +

سوال۔ اگر مایا برہم کے کسی حصہ میں بیاپک ہے تو کیا آکاش جو مایا سے پیدا شدہ ہے مایا کے برابر بیاپک ہے۔ یا اُس کے کسی حصہ میں؟

جواب۔ اُس کے کسی حصہ میں اسی طرح باو آکاش کے کسی حصہ میں اور آگ باو کے کسی حصہ میں وغیرہ وغیرہ +

سوال۔ جس طرح آکاش کی بابت بیک کیا گیا ہے۔ باو اور آگ کی بابت بھی ہونا چاہیے۔

جواب۔ باہو میں اجتماع ہی تین صورتوں کا ہے۔ اور اُس کے فعل بھی تین قسم کے ہیں مثلاً ایک فعل اُس میں سر و گم ہو جائیگا ہے۔ دوسرا تیز رو چلنے کا تیسرا اشیاء کو سوختہ کرینکا۔ اور تینوں کا اجتماع فقط یہ کہ ست پن مٹھیا پن اور شبہ گن سے باہو ملی ہوئی ہے۔ اب اگر بیک اور دھار کے ذریعہ سے دیکھا جاوے تو باہو بذات خود کوئی شے ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اُس میں ست پن برہم کا ہے۔ مٹھیا پن مایا کا اور شبہ آکاش کا۔

سوال۔ ایک طرف آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ آکاش کسی اور بہوت میں مایا نہیں ہے۔ اُس لئے دونوں میں کس کو راست سمجھنا چاہئے؟

جواب۔ دونوں کو۔ کیونکہ آکاش میں شبہ یعنی آواز اور پول یعنی خلا دونوں روپ پائے جاتے ہیں۔ ہول روپ یعنی خلا سے وہ کسی اور میں بیابک نہیں ہے۔ اور شبہ روپ سے سب جگہ۔

سوال۔ جس طرح باہو کا روپ ست برہم سے جدا پایا گیا ہے اُسی طرح مایا سے کیوں جدا نہیں ہے۔ حالانکہ برہم کی طرح مایا کا بھی کوئی روپ نہیں ہے؟

جواب۔ جس طرح باہو مٹھیا ہے اُسی طرح مایا بھی۔ مایا کارن اور باہو اُس کا کلج ہے۔ اس صورت میں دونوں میں جداگی کبھی نہیں ہو سکتی۔

سوال۔ مایا اور باہو باوجود مٹھیا اور کارن کا رچ ہونے کے بھی مایا اور روپ ہے یعنی اُسکی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور باہو روپ والا۔ اسلئے یہ خٹلان کس لڑ ہے؟

جواب۔ اس سوال کا اب موقع نہیں ہے۔ کیونکہ بچا رست اور اسست کی چلی ہوئی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ باہو میں جو ست پن ہے اُس سے

لے اور دوسری طرف یہ کہ وہ باہو میں بیابک ہے

مراد برہم کی ہے۔ اور باقی سب کلپنا ماتر۔ اسی طرح (آگ) کی کلپنا با یو میں ہوئی ہے۔ کیونکہ آگ با یو سے دس حصہ کم ہے اور آگ میں پرکاش اور گرمی اُس کا اپنا سروپ ہے۔ اور ست پن برہم کا۔ متھیا پن مایا کا اور شبد آکاش کا ہے۔ اور جل جو آگ کے دسویں حصہ کے برابر ہے اُسکی کلپنا آگ میں کی گئی ہے۔ جل میں اُس کا اپنا گن رس یعنی ذائقہ ہے اور شبد آکاش کا۔ سپرش با یو کا اور روپ آگ کا۔ تپہ میں گندہ اور سکا اپنا روپ۔ شبد آکاش کا۔ سپرش با یو کا اور روپ آگ کا اور رس جل کا ہے۔ مگر خود جل سے دس حصہ کم ہے۔ اس لئے اُسکی کلپنا جل میں کی گئی ہے۔ اور ست پن اور متھیا پن بشرح صدر۔ لہذا انسان کو واجب ہے کہ تمام بہوتوں میں جو کچھ کہ اُن کا روپ اور اُن کی کر یا دکھلائی دیتی ہے اُسے متھیا جان کر چھوڑ دیوے اور فقط اُن میں ست بستو کا ان بھوکریوے۔ برہما نڈ جس میں چودہ لک کی آبادی ہے اُس تمام آبادی کے لحاظ سے زمین اُس سے دس گنا زیادہ ہے +

سوال۔ جو سلسلہ اور پر بیان کیا گیا ہے اُس میں کوئی شاستر پران ہی یا نہیں جواب۔ پُرانوں میں اسی طرح لکھا ہے۔ چونکہ تمام سلسلہ جو کہ بیان کیا گیا ہے برہم میں کلپنا ماتر ہے۔ اس لئے چودہ لک اور اُسکی آبادی کو جب ست برہم سے جدا اور متھیا جان لیا جاوے تو وحدت روپ برہم میں کوئی ثانی یعنی کمی واقع نہیں ہوتی آمد نہ اُس بھی کا جو برہم میں لگی ہوئی ہے کبھی ناش نہیں ہوتا ہے +

سوال۔ جب است پداستھوں کو ست نسچہ کیا جاوے تو کیا وہ سروپ سے ناش ہو جاتے ہیں؟

جواب۔ نہیں فقط اُس سمجھہ کا ناش ہو جاتا ہے جو است میں ست ہو رہی تھی۔
سوال۔ آپ برہم کو ست اور ادوتی روپ بتلاتے ہیں۔ مگر سانکھ اور نیاکے
 ست والے ایسا نہیں مانتے۔ پھر آپ ادنکی رائے کا کھنڈن کیوں نہیں کرتے؟
جواب۔ بومارک بھیدی یعنی دنیاوی کاروبار میں جو ایک دوسرے کو الگ
 الگ جانتا پایا ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسلئے ان متوں کے کھنڈن کی ضرورت نہیں
سوال۔ نیاک اگر بھیدی یعنی دویت مت کسی پران کے ذریعہ ثابت ہوتا ہو تو
 کیا آپ پھر بھی اُسے قبول نہیں کریں گے؟

جواب۔ اس موقع پر ہم اور کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے سوائے اسکی
 کہ جس طرح آپکو ادویت مت سے نفرت آتی ہے ہمیں دویت سے رشتی ہے
سوال۔ اس قسم کے جواب سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جواب ہمیں جواب ہے
جواب۔ جسقدر دویت مت سے نفرت کیجا دے ادویت میں بشو اس زیادہ
 ہو جاتا ہے۔ جو جیون کمتی اور بدیہ کمتی کا کارن ہے۔ اور یہی اس میں پرہم لاکھ
 ہے۔ اور اسکی تائید گیتا پرمان سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی لکھا ہے کہ اے ارجن
 ہم نے جو اپدیش برہم گیان کا کیا ہے۔ اگر اُسے کوئی آدمی انت کال میں ہی
 جان لیوے تو وہ برہم کو پراپت ہو جاویگا۔

سوال۔ انت کال سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ عام لوگ تو اُس وقت کو انت کال تصور کرتے ہیں جب جسم سے
 پران الگ ہو جاویں۔ اور گیانی لوگ اُس وقت کو جب ان کی نظر میں
 سوائے ست روپ برہم کے باقی تمام جگت ناش روپ معلوم ہوتا ہے۔

اگرچہ معنی اول بھی غلط نہیں ہیں۔ مگر جس مہا پرش کی نظر میں سوائے برہم کے باقی تمام کچھ ہیچ نظر آتا ہے اُسکے پران خواہ بحالت بیماری یا کسی اور طرح نکل جائیں اُسکو پھر جنم یعنی آواگون نہیں ہوتا +

سوال - پران نکلنے کے وقت ہوش و حواس قائم نہیں ہوتے پھر اُسکو کوئی گیان ہی نہیں رہ سکتا۔ اس لئے اُسکا دوسرا جنم بھی ضرور ہوگا؟
جواب - گیان کا ناش کبھی نہیں ہوتا جیسا کہ طالب علم جو رات کے وقت سو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر اُن کا علم ناش نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو گیان شاستر پرمانوں سے حاصل ہو چکا ہے اُس کا ناش نہیں ہوتا۔ اور شاستروں میں ویدانت شاستر کا پران مقدم ہے۔ گرنتھ بہوت بیک جو برہم گیان کی پراپتی کا کارن ہے۔ ایک سو نو شلوک میں ساپت ہوا +

پانچوں کوش بیک

کوشوں کے بیک سے گوچھا میں است برہم گیان ہو جاتا ہے +
سوال - گوچھا کسے کہتے ہو؟

جواب - جسم اور جسم کے ہیچ پران اور پرانوں میں من اور من کے ہیچ بدھی اور بدھی میں اند مٹی کوش ہے۔ اس تمام کا نام گوچھا کہا گیا ہے جس سے مراد پانچوں کوش کی ہے +

آن مٹی کوش

اُن یعنی نطفہ سے جسم کی پرورش ہوتی ہے۔ اور غلہ سے بیرج یعنی نطفہ کی صورت بھی بن جاتی ہے۔ اور پھر نطفہ سے شکل جسم۔ اس لئے جسم کو اُن مٹی گوش کہتے ہیں +

سوال جسم کو آتما کس لئے نہیں مانتے ہو؟

جواب۔ اس لئے کہ اُس سے شانتی پر اپت نہیں ہوتی۔ مثلاً جو جو تکالیف اور آرام جسم کے تعلقات سے پیدا ہوتے ہیں اگر وہ کسی کرموں کا پھل نہیں ہیں یعنی سابقہ جنموں کا۔ تو دل میں سوائے بیقرار رہی کے شانتی کس طرح آسکتی ہے۔ اور آئندہ نیک کاموں کی ضرورت کس طرح محسوس ہو سکتی ہے جبکہ موت کے بعد جسم کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لئے جسم آتما نہیں ہے +

پر ان مٹی گوش

پران بھی جو پون روپ سے تمام جسم میں بھرا ہوا ہے آتما نہیں ہے۔ کیونکہ سروپ سے جڑا ہے۔ یعنی چٹین نہیں ہے +

من و مٹی گوش

جسم کے بیچ جسے یہ خودی کہتی ہے۔ کہ یہ میرا لڑکا ہے اور یہ میری ستری ہے۔ اسی کو من کہتے ہیں۔ مگر وہ بھی آتما نہیں۔ کیونکہ سروپ سے جڑا ہے +

گیان مٹی گوش

چیتن کے عکس سمیت برہمی کو گیان مٹی کوش کہتے ہیں۔ مگر وہ بھی آتما نہیں ہے۔
 کیونکہ سکھوپت میں اُس کا ناش اور جاگرت میں اوتپی ہو جاتی ہے +
 سوال۔ من اور برہمی جو ایک ہی انتہ کر کے فعل کا نام ہے اُس سے دو کوش کس طرح
 بیان کئے گئے ہیں؟

جواب۔ دونوں کے فعل الگ الگ ہیں۔ یعنی جب سنکلیپ بکلیپ پیدا ہونے لگتے
 ہیں تو سے من اور جب کسی بات میں یقین ہو جاتا ہے اُسے برہمی کہتے ہیں +

آند مٹی کوش

جاگرت کی حالت میں جہاں کہ پُرن اور پاؤں کا پھل پراپت ہوتا ہے۔ اُسے بھوگتی
 بھوگتے جب پھل ختم ہو جاتے ہیں جاگرت سے سکھوپت کی حالت ہو جاتی ہے۔
 اور چیت کی برتیاں جن میں چیتن کا عکس شامل رہتا ہے فوراً بیرونی کاموں سے
 ہٹ کر ادریا میں چلی جاتی ہیں۔ اسی کا نام آند مٹی کوش ہے۔ مگر وہ بھی آتما نہیں۔
 کیونکہ سکھوپت کی حالت ہر وقت قائم نہیں رہتی +

سوال۔ اگر کوئی ہی کوش آتما نہیں ہے تو آخر کوئی بستیو ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اور
 کوئی دکھائی نہیں دیتا؟

جواب۔ سکھوپت کی حالت میں جس چیتن کا عکس ادریا میں پڑتا ہے وہی آتما ہے
 اور وہی ہر وقت قائم رہتا ہے اور اُسی سے تمام کوشوں کا اُبھو ہو رہا ہے اور گیان
 سرور ہے اس لئے اُس کے جاننے کے لئے نہ تو کسی اور گیان کی ضرورت ہے
 اور نہ کسی غیر گیان سے اُس کا گیان ہو سکتا ہے +

مثال۔ جس طرح سے کہانڈ سے بہت قسم کے پدارتھ بیٹھے ہو سکتے ہیں مگر کھانڈ کسی پدارتھ سے بھی بیٹھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آتما سے ہی تمام کوشوں کا گیان ہوتا ہے اور اسکی تائید میں نہ صرف دلیلوں سے اسکی تائید ہوتی ہے بلکہ شرتی کے پرمانون سے بھی۔ شرتی ارتھ :- آتما سوینگ جوتی روپ ہے اور جگت ادپتی سے پہلے اور بعد وہی پرکاش دے رہا ہے۔ اور شرتی :- کہ جس آتما کے باعث تمام جگت کا گیان ہوتا ہے اوسکو اور کس سبب سے جان سکتے ہیں۔ یعنی اُسکا گیان اُسی سے ہوتا ہے غیر سے نہیں۔ تیسری شرتی :- کہ وہی تمام پدارتھوں کو جان رہا ہے۔ مگر اُس کے جاننے والا اُس سے غیر کوئی نہیں۔ غرض جس پُریش کو ایسے گیان سرورپ آتما کا گیان نہیں ہوتا اُسے شاستر دوار اور کس طرح گیان حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے انسان کو انسان نہیں بلکہ مٹی خیال کرو اور گیان سرورپ آتما جو کسی غیر گیان کا وحشی نہیں ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اُسے جان سکتا ہوں تو اُس کا قول اس مانند یہود سمجھو جس طرح کوئی بولتا بولتا یہہ بیان کرے کہ میرے منہ کے اندر زبان نہیں ہے۔ پس گیان روپ آتما کو جاننے کے لئے خلاصہ بیان یہ سمجھو کہ تمام بستوؤں میں جو ان کا الگ الگ گیان بنا ہوا ہے بستوؤں کو تیاگ کر ان میں نقطہ گیان مارتز کو ایک گیان خیال کرو۔ اور سمجھو کہ اسی سے مراد گیان سرورپ آتما کی ہے۔ اسی طرح پانچوں کوش کو تیاگ کر ساکھشی آتما کو اپنا سرورپ جانو۔ اور یہ مت خیال کرو کہ پانچوں کوش کے تیاگ سے اپنا آپ فقط شون بجاتا ہے۔ شون بمعنی کچھ نہیں۔ اس لحاظ سے کہ اگر کسی کو اپنے آپ میں ہی مغالطہ ہو جاوے تو اُس کا تقضیہ اور گہاں سے ہو سکیگا۔ بلکہ قدرِ ثا اپنے ناش

کی خواہش کسی کو نہیں ہوتی پھر اپنا آپ شون کس طرح ہو سکتا ہے۔ شرقتی پرمان کے حوالہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی لکھا ہے کہ جو است وادی یعنی ناستک آتما کو نہیں مانتا وہ اپنے کو آپ ناش کرتا ہے۔ اور شرقتی :- کہ جو برہم کو است روپ جانتا ہے وہ اپنے کو آپ ناش کرتا ہے +

سوال - برہم کیسا ہے ؟

جواب - جس میں ایسا اور ویسا دونوں لفظ نہ آسکیں۔ کیونکہ آنکھ سے نظر آینو لی چیز کو ایسا اور دور فاصلہ کی چیز کو ویسا کہہ سکتے ہیں۔ آتما جو فقط اپنے گیان سے آپ پرکاشتا ہے یہی دلیل اس کے سوے پرکاش ہونی کی ہے۔ یعنی وہی ست گیان اور انت سر دپے دست کی تعریف یہ ہے۔ کہ جس کا خود کبھی ناش نہ ہوتا ہو سوچ سنبھرو یہی تمام ناش روپ پدارتھوں کا ساکھشی ہو سکتا ہے۔ چونکہ ساکھشی بغیر کبھی کوئی ناش نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسا ساکھشی ست روپ آتما ہی ہے۔

مثال - جس طرح تمام گہڑوں کے ناش کرنے سے آکاش کا کبھی ناش نہیں ہوتا اسی طرح تمام جگت کے ناش ہونے سے آتما کا کبھی ناش نہیں ہوتا +

سوال - آتما کے باقی رہنے کا ایک خیال ہی خیال بنا ہوا ہے ہمارے نزدیک تمام مرفی کے ناش ہونے سے کچھ باقی نہیں رہتا ہے ؟

جواب - آپ کے اور ہمارے درمیان فقط بیان کر نیکا اختلاف ضرور ہے۔ مگر مطلب ایک ہی ہے۔ کیونکہ جہاں آپ نے یہ سمجھا ہے کہ باقی کچھ نہیں رہتا۔ یہی وہ ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں وہ برہم ہے۔ اس لئے اس کا ناش نہیں ہے۔ شرقتی پرمان سے اسکی تائید ہوتی ہے۔ شرقتی ار تھہ کہ جگت کے

ناش ہونے کے بعد آتما قائم رہتا ہے اس لئے سوائے آتما کے تمام جگت مائر
تیاگ کے لایق ہے۔ کیونکہ است روپ ہے +

سوال۔ ست اور گیان روپ کے بعد آتما کے انت روپ ہونے کا بیان کرو
جواب۔ بیاپک روپ آتما میں کسی دیس یعنی ملک کی حد مقرر نہیں ہے۔ اسکی
وہ لامحدود ہے۔ یعنی انت روپ ہے۔ چونکہ وہ سب کا اپنا آپ ہے اسلئے
کسی چیز سے وہ الگ نہیں ہے۔ اور اُس کا خاتمہ نہیں ہے۔ بدیں وجہ ہی اُس کا
انت نہیں آتا یعنی وہ انت روپ ہے اور ہمیشہ قائم بنا رہتا ہے۔ ہمیشگی کے
لحاظ سے بھی وہ انت روپ ہے۔ کیونکہ اُس میں کال یعنی زمانہ کوئی نہیں ہے
گویا دیس اور کال یا جگت کے پدارتھ جو کچھ کہ نظر آتے ہیں برہم میں کلپنا مائر ہیں
و استو میں نہیں۔ اس لئے بھی وہ انت روپ ہے +

سوال۔ جیو اور ایشور بھی جو آپادھی کے سبب کلپت کہلاتے ہیں انکی آپادھی
کو بیان کرو!

جواب۔ شکتی اوپادھی سے ایشور اور گوشوں کی اوپادھی سے جیو ہوتا ہے
بلکہ شکتی جو چیتن کے عکس سے ملی ہوئی چیتن کی مانند ہو رہی ہے گو نظر نہیں آتی
مگر تمام انتظام اسی سے قائم رہتا ہے۔ ورنہ پانچوں بھوت جو ایک دوسرے
کی ضد میں ہیں کبھی قائم نہ رہتے۔ گویا آپادھیوں کے ملاپ سے جیو اور ایشور
ہونے میں ورنہ کوئی جیو اور ایشور نہیں۔ جیسا کہ بیٹا اور پوتا کے لحاظ سے باپ
اور دادا کہلا سکتے ہیں۔ ورنہ کوئی باپ اور دادا نہیں ہے۔ مگر گوش بیک تائیں
شلوک میں سمپت ہوا جسکی بچار میں بیک کے مطابق بنی رہتی ہر وہ جنم سے رہت اور برہم روپ

دویت بیک

اس بیک میں جو اور ایشور کی سرشتی کو کہ وہ کس طرح سے الگ الگ پائی جاتی ہے بیان کیا گیا ہے (سوئے تاستر اوپنشد) مایا جگت کا اُپادان کارن ہے اور چتین مننت کارن اور پھر یہ لکھا ہے کہ جگت اوتپتی سے پہلے آتھا تھا۔ رگ وید کی شرتی کہ ایشور نے ہی جگت بنائی کی خواہش کرمی۔ اور پھر اپنے ارادے مطابق اسکی رچنا کی گئی۔ تیتترے اوپنشد کی شرتی کہ آکاش۔ بایو۔ اگنی اور جل اور پرتھوی اور تمام قسم کی ادویات اور غلہ اور تمام اجسام کے بعد دیگرے برہم سے پیدا ہوئے ہیں پھر اس میں دوسری شرتی کہ میں ایک سے بہت اور پرچار و پوجا و چاند و گیہ کی شرتی کہ اس جگت کی پیدائش سے اول ست برہم تھا۔ پھر اسکی خواہش سے جگت بنایا گیا۔ یعنی آگ اور جل اور پرتھوی کو بنایا گیا۔ مانڈوک شرتی کہ جس طرح آگ سے چنگاریاں یکبارگی نکل آتی ہیں اسی طرح برہم سے جگت۔ برہدارن شرتی کہ اوتپتی ہونے سے پہلے نہ جگت کا نام تھا اور نہ روپ مگر اوتپتی کے بعد اس کا نام بھی ہو گیا اور روپ بھی۔ گویا بیڑا روپ کے اندر منو سے کپڑے تک تمام سرشتی کا جوڑا جوڑا یعنی ترا اور مادہ بن گیا۔ اور پھر وہی پرامتا جو روپ ہو کر تمام اجسام میں داخل ہو گیا۔ جو سے مراد پران دھاریوں کی ہے سوال۔ ایشور نے جب آپ ہی جگت کو بنایا ہے تو پھر اس کا پرورش یعنی شرتی میں داخل ہو جانا کس طرح ہو سکتا ہے؟

جواب جس طرح آفتاب سے بارش ہو کر اسی پانی کے اندر آفتاب کا عکس آ جاتا ہے

اسی طرح برہم سے جگت پیدا ہو کر اُس میں برہم کا عکس چلا جاتا ہے اُسی کو جیو پریش کہتے ہیں +

جیو سرورپ اور ایشور کی سرشٹی

لنگ شریر اور انتہ کرن بالمعنی ایک ہی ہیں۔ چیتن برہم جو اُس کا ادہشتان یعنی آسمان ہے انتہ کرن میں اُس کا عکس لازمی طور پر ہوتا ہے۔ گویا جہاں تینوں کا ملاپ ہے اُسی کو جیو کا سرورپ کہتے ہیں۔ اور چیتن شکتی جس میں جگت بنانے کی طاقت موجود رہتی ہے اُس میں ایک اور طاقت بھی شامل رہتی ہے۔ جو مودہ کی طاقت ہے۔ مگر مودہ شکتی جیو پر غالب ہوتی ہے ایشور پر نہیں اس لئے مودہ سے گھرا ہوا جیو نہایت ناپاقت اور شوک کی حالت میں رہتا ہے +

جیو سرشٹی

برہ داران میں لکھا ہے کہ پر جاپتی جیو نے اپنی تمام سرشٹی کے واسطے سات قسم کی خوراک کو بنایا ہے۔ یعنی چاول اور گندم وغیرہ تمام قسم کا غلہ انسان کیلئے اور پورن ماشی۔ اور اماؤس کا روز دیوتاؤں کے لئے مودہ جیوانات کے لئے اور پرن اور پران اور گفتگو خود پر جاپت کے لئے +

سوال۔ ساتوں قسم کی خوراک جو پر جابت نے بنائی اس میں جیو سرشٹی کیا ثابت ہوتی ہے؟

جواب۔ ایشور سرشٹی میں جیو سرشٹی بھی شامل ہے۔ یعنی جیوؤں کے کم اور اونگی اپاسنا کے بل سے ایشور سرشٹی کا سرورپ بتاتا ہے اور جیو اُسے بھو گنے والا۔ گویا سرشٹی کو ایشور کا کاج اور جیو کا بہوگ سمجھنا چاہئے۔ جیسا کہ ایک کنیا کا شریر

اوسکے پتا کا کلچ اور پتی کا بھوک ہوتا ہے۔ یعنی ایشور سرشٹی کی رچنا مایا برتی سے اور جیو سرشٹی کی رچنا من برتی سے ہوتی ہے •

سوال۔ جیو سرشٹی کو اور مفصل بیان کرو!

جواب۔ جیو سرشٹی دکھ کا کارن ہے۔ اور ایشور سرشٹی میں دونوں باتیں نہیں ہیں یعنی نہ دکھ اور نہ سکھ۔ مثلاً ایشور سرشٹی کے لحاظ سے منی ایک وہ پدارتھ ہے جسے حاصل ہو جاتی ہے اوس کے لئے آئندہ کا کارن اور جسے تلاش کرنے پر بھی مل نہواؤ سکے لئے رنج اور افسوس کا باعث ہو جاتی ہے۔ مگر گیانی لوگ جو اُس کے حاصل ہونے اور نہ حاصل ہونے میں توجہ تک نہیں دیتے اُن کے لئے وہی منی نہ کبھی آئندہ کا کارن ہوتی ہے اور نہ کبھی افسوس کا گویا ایک منی کے اندر جو تین طرح کی کلپنا اوٹھائی جاسکتی ہے اُسی کو جیو سرشٹی کہتے ہیں۔ اور وہ دکھ کا کارن ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بذات خود منی یا تو سب کے لئے آئندہ کا کارن ہوتی یا سب کے لئے افسوس کا۔ یعنی اُس کا سب پر مساوی اثر ہوتا پس اس دلیل سے ثابت ہے کہ ایشور سرشٹی نہ کسی کے لئے دکھ کا کارن ہوتی ہے اور نہ سکھ کا۔ ایک اور مثال جس طرح ایک عورت کا جسم اوس کے باپ کی نظر میں لڑکی اور بھائی کی نظر میں ہمیشہ اور خاوند کی نظر میں عورت۔ بیٹے کی نظر میں والدہ غرض کسی کی نظر میں مامی اور کسی کی نظر میں ماسی دکھائی دیتی ہے۔ اگر حقیقت میں یعنی ایشور سرشٹی کے لحاظ سے اگر وہ والدہ ہوتی تو ایک والدہ کبھی نہ ہوتی۔ بلکہ تمام سرشٹی کی۔ پس ایشور سرشٹی کے لحاظ سے فقط عورت کا جسم بنا ہے۔ اور جیو سرشٹی کے لحاظ سے تمام قسم کا رشتہ الگ الگ ہے

اور وہ متضاد کلپنا مآثر ہے۔ اسلئے اسکو منوشی سرشٹی کہتے ہیں۔
 سوال۔ سین کی حالت میں سین سرشٹی اور منوراج کے وقت میں منوشی سرشٹی
 ہو سکتی ہے۔ مگر جاگرت کے پدارتھ منوشی سرشٹی نہیں ہو سکتے!
 جواب۔ منوراج کے وقت من کا فعل جسم کے اندر اور جاگرت کے وقت باہر ہوتا ہے
 یہی منوراج اور جاگرت میں بھید یعنی فرق رہتا ہے۔ مگر جن جن پدارتھوں کو من
 باہر ہو کر دیکھتا ہے اُن کے آکار یعنی شکلوں کو اپنے بیچ داخل کر لیتا ہے۔ جس طرح
 بگلی ہوئی ذرات جس سانچے میں پڑے اُسی کی شکل ہو جاتی ہے۔ یا دیک کا
 پرکاش جس جگہ میں داخل ہو اُسی کے آکار یعنی برابر ہو جاتا ہے۔ اس لئے جاگرت
 اور منوشی سرشٹی میں کوئی بھید نہیں ہے۔ البتہ پدارتھ دو قسم کے پائے جاتے
 ہیں۔ یعنی اخروی اور بیرونی۔ اندرونی کا پرکاش ساکھشی آتما سے ہوتا ہے
 اور بیرونی کا آنکھوں سے۔

سوال۔ جس طرح ایشور سرشٹی میں جیو سرشٹی کا ہونا ثابت کیا گیا ہے اُسی طرح
 سے یہ بات کہ ایشور سرشٹی کبھی دکھ کا کارن نہیں ہوتی ہے اور جیو سرشٹی میں
 سراسر دکھ بھرا ہوا ہے کسی مثال کے ذریعہ بھی ثابت ہونا چاہئے۔

جواب۔ اول انوے و تریک جس سے اس بات کا نیم پایا جاوے کہ دکھ
 کا کارن محض جیو سرشٹی ہوتی ہے اسکو بیان کرتے ہیں اور پھر چند مثالوں کو
 مثلاً جیو سرشٹی کا ہونا بندھن کا کارن ہے اسے انوے کہتے ہیں اور جہاں
 جیو سرشٹی نہیں ہے وہاں بندھن بھی کوئی نہیں۔ اسے و تریک کہتے ہیں گویا
 انوے و تریک سے اس بات کا نیم ظاہر ہوتا ہے کہ بندھن کا کارن سوائے

جیو سرشٹی کے اور کوئی نہیں۔ مثال۔ جیسا کہ سپن کی حالت میں جو سرشٹی نظر آتی ہے وہ فقط جیو سرشٹی ہے اور وہی بندھن کا کارن۔ اور بحالت سکھوت یا سادھی جہانکہ جیو سرشٹی کا اجماع ہوتا ہے کوئی کلیش بھی نہیں ہوتا۔ مثال۔ جیسا کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ ایک شہر کے دو آدمی جو اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں گئے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تھا۔ مگر یہ خبر کہ فلاں شخص مر گیا جو متوفی کے باپ کو نہ پہنچی بلکہ اُس شخص کو جس کا کہ بیٹا ہنوز زندہ تھا۔ اس خبر کے غلط طور پر ظاہر ہونیکا نتیجہ ہوا کہ وہ باپ جس کا بیٹا ابھی تک زندہ ہے غم کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور دوسرا شخص جس کا کہ بیٹا حقیقت میں فوت ہو گیا ہے۔ اُس کے چہرے پر ملال نہیں ہے۔ باعث اس کا اور کچھ نہیں۔ فقط یہی ہے کہ جس کے چہرہ پر ملال نظر آتا ہے وہ فقط اُس کے منومٹی خیالات سے۔ پس ظاہر ہے کہ جیو سرشٹی دکھ کا ایک ہے۔ اور ایشور سرشٹی میں دکھ اور سکھ دونوں پائے نہیں جاتے سوال۔ اگر آپ نے باہر کے پارتنوں کو چھوڑ کر فقط منومٹی سرشٹی کو ہی جیو سرشٹی سمجھا ہے تو آپ کے مت اور بودھ کے مت میں کیا بعید سمجھنا چاہئے؟

جواب۔ بہت بڑا بعید ہے۔ کیونکہ بودھ مت میں جو یہ ارتھ باہر نظر آنے ہیں وہ بھاش ماتر ہیں اور باہر کا عکس آیا ہوا ہے۔ اس لئے جس نے بیرونی پارتنوں کا فلسفہ تیاگ نہیں بتلایا۔ اگرچہ ان کا بھل دکھ یا سکھ کچھ بھی نہیں، مگر یہ سوال۔ اگر منومٹی سرشٹی دکھ کا کارن ہوتی ہے تو من کو روک لینے سے دکھ کا ناش بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اور اُپائے کی معنی برہم گیان کی ضرورت کیوں بتلائے؟

جواب۔ یگ کی حالت میں ضرور برتیاں رک جاتی ہیں۔ مگر یوگ سے جو ٹٹنے

پر سچ من کا وہی حال ہو جاتا ہے۔ اس لئے اصل پھل گیان بغیر حاصل نہیں ہوتا
سوال کیا ایشور سترشی کے ناش کئے بغیر بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ برہم ایک
ہے؟ یعنی ادوتی روپ۔

جواب۔ سترشی کے ناش سے کچھ مطلب نہیں ہوتا فقط اُسے متھیا جانے سے
اگر اُس کے ناش سے مطلب ہوتا تو پرلے کال میں ہر کوئی گیانی ہو سکتا ہے۔ فرض
نہ ایشور سترشی کا ناش ہو سکتا ہے اور نہ یہ بات کہ گیان کا ہونا گو یا سترشی کا ناش کرنا
ہے اور نہ وہ دکھ کا کارن ہے۔ جیو سترشی بھی دو قسم کی ہے۔ ایک کو شاستری اور
دوسری کو اشاستری سترشی کہتے ہیں۔ شاستری جیو اور برہم کے سچا رکرنے کا
نام شاستری سترشی ہے۔ اس لئے واجب ہے کہ جیتک انسان کو گیان حاصل نہیں
ہوتا تب تک وہ جو عمل کرے وہ شاستر کی ہدایت کے ہرگز برخلاف نہو۔ مگر جب گیان
ہو جاوے پھر سب کو چھوڑ دیوے۔ جیسا کہ شرتی نے بھی آگیا دی ہے۔ شرتی
ارتھہ۔ عقلمند آدمی کو واجب ہے کہ جب وہ بار بار گرتھوں کو پڑھ کر پاتا کو جان
لیوے تب تمام گرتھوں کو اس طرح چھوڑ دیوے جس طرح کھانا پکا کر اُسے آگ
کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسری شرتی۔ عقلمند انسان گیان اور بگیان کے
واسطے گرتھوں کو پڑھے۔ اور پھر اُن کو اس طرح چھوڑ دیوے جس طرح چاولوں کو
نکال کر اُسکے توہ کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تیسری شرتی۔ اُس برہم کو جان کر
پھر اُسی کے دھیان میں سمیت ہو جاوے۔ اور زیادہ تر شاستروں کو نہ پڑھے۔ تاکہ
من اور بانی کو ناحق کی تکلیف نہ ہو۔ چوتھی شرتی۔ کہ پراتما کو جان کر اور تمام قسم کی
گفتگو کو چھوڑ دیوے۔ پانچویں شرتی۔ عقلمند کے لئے یہی واجب ہوتا ہے کہ

وہ اپنی گفتگو کو من میں ابجا کر دے۔ اس طرح کئی شہرتیوں میں لکھا ہوا ہے +
 اشنا سترمی سرشٹی بھی دو قسم کی ہے۔ ایک کا نام منوراج سرشٹی اور دوسری
 کا نام کام کرودہ سرشٹی ہے۔ اور گیان حاصل کرنے والے کے لئے دونوں کا تیاگ
 دینا لکھا ہے۔ کیونکہ شہرتیوں کی ہدایت مطابقی اسی کو گیان حاصل ہوتا ہے جو اپنے
 حواسوں کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اور گیان ہونے کے بعد اگر کام کرودہ کا کوئی حصہ باقی
 بھی رہ جاوے۔ تو پھر اُسے بھی جیون مکتی حاصل کرنے کی غرض سے چھوڑ دیوے۔
 سوال۔ اگر کام کرودہ کا چھوڑ دینا فقط اس لئے ہوتا ہے کہ اُس سے جیون مکتی
 حاصل ہو جائے تو اُسکے چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اصل مدعا فقط یہ ہوتا ہے
 کہ کسی نہ کسی طرح یہ مکتی حاصل ہو جائے۔ اور وہ کام کرودہ چھوڑے بغیر بھی ہو سکتی ہے
 جو اب۔ کیا آپکے دل میں یہ خواہش بنی ہوئی ہے کہ کسی طرح سورگ حاصل ہو جائے
 یا دوبارہ پھر جنم ہو؟

سوال۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ جو سورگ میں جاتا ہے اُسکے دل میں راگ و دیش
 برابر بنا رہتا ہے۔

جواب۔ پھر کام کرودہ چھوڑنے کا کیوں خیال نہیں کرتے۔ کیا اس سے راگ
 و دیش نہیں ہوتا؟

سوال۔ اگر فقط اس قدر ہمتاں رکھا جاوے جس سے بھوگوں کا پھل بخوبی اٹھایا
 جاسکے تو پھر کام کرودہ سے راگ و دیش بھی کبھی نہیں ہو سکتا +

جواب۔ اگر کوئی انسان اپنے اصلی روپ کو حاصل کر کے بھی کام کرودہ کا استعمال نہ
 چھوڑے تو پھر اُسکا کھانا اور پہننا بھی خواہ کسی قسم کا کیوں نہ ہو اسکی اپنی مرضی مطابقی

ہو جائیگا +

سوال۔ پھر اس طرح کرنے سے ہرج کیا واقعہ ہوتا ہے؟

جواب۔ نقطہ یک کتا اور تہ دینا دونوں کے افعال میں کوئی تغیر نہیں ہوتا +

سوال۔ مجھے اس طرح ہو جانے سے بھی کوئی تکلیف دکھائی نہیں دیتی؟

جواب۔ آرام حاصل کرنے یا تکلیف ہونے کا ذریعہ محض کام کرودہ وغیرہ افعال ہوتا

کرتے ہیں اور وہ خواہ بجاالت اگیان کئی جاویں۔ خواہ بجاالت گیان کیونکہ ایسے افعال

سے نعت ضرور ہوتی ہے اور گیانی ہو کر بھی جب کوئی اپنی مذمت سنے گا اُس کے

دل کو تکلیف ضرور ہوگی۔ اور جب تکلیف ہوگی گیان کا پھل رائیگاں جائیگا۔ پس ۴

افعال کو جن سے کتا اور سور کی برابری پائی جاوے چھوڑ دینا چاہئے۔ اور کام کرودہ

وغیرہ افعال کو جو دہرم بدھمی کے متعلق ہیں تیاگ کرودہ آچرن اختیار کرنا چاہئے۔

جو مانند دیوتاؤں کے پایا جاوے +

سوال۔ کام اور کرودہ کا تیاگ کس طرح ہو سکتا ہے؟

جواب۔ پدارتھوں میں جو جو کلیش یعنی دکھ پائے جاتے ہیں ان کا بپار کرنے سے۔

مگر ایسے دپار ویدانت شاستر بغیر حاصل نہیں ہوتے +

سوال۔ کیا منوراج کے تیاگ کی بھی ضرورت پائی جاتی ہے؟

جواب۔ سب سے اول اسی کے تیاگ کی ضرورت ہے۔ اور وہی تمام کلیشوں کا

مول کارن ہے جیسا کہ گیتا میں اسکی بابت نہایت مفصل اُپدیش پایا جاتا ہے

یعنی یہ کہ منوراج دوار کسی نہ کسی پدارتھ میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب

وہ خواہش مضبوط ہو جائے تب اُس شے کی تلاش میں کوشش اُٹھانی پڑتی ہے

اور کوشش کے وقت اگر کوئی مانج ہو جاوے تو اس پر غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر غصہ سے موہ یعنی غفلت اور غفلت سے اپنے آپ کی یاد نہیں رہتی۔ گویا برہمی کا ناش ہو جاتا ہے۔ اور پھر کسی طرح بھی آداگون کے چکر سے الگ نہیں ہوتا +

سوال۔ منوراج یعنی خیالات کو روکنے کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟

جواب۔ ہو سکتا ہے۔ مگر پانچ قسم کے ابھياس سے (۱) ات کا گیان (۲) بدھی کے دوش جاننے سے (۳) ایکانت یعنی تنہائی میں رہنے اور اونگ کار کے باپ سے (۴) سوے بکھپ سادھی لگانے سے (۵) نربکھپ سادھی سے۔ اس طرح سے جب خیالات پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں۔ تب من کی حالت گونگے کی طرح چسپاں ہو جاتی ہے۔ یعنی من اپنی حرکت سے ٹھیر جاتا ہے۔ جیسا کہ ثبث جی نے بھی کہا ہے۔ کہ اہو رام جب تنکو یہ گیان ہو جاوے گا کہ جگت جو نظر آتا ہے وہ تینوں زمانوں میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے تب یہ جان لینا کہ من کی مل دور ہو گئی ہے۔ اور من پر زبان کو پراپت ہوا اسی کو اند کا کارن کہتے ہیں۔ اور اگر بچاروان یعنی گیانی کی بدھی کسی وقت دکھشیپ میں بھی ہو جاوے تو اسے فوراً ابھياس کے بل سے پھر فایم کر لینا چاہیے۔ کیونکہ جن شروں کی بدھی دکھشیپ سے بچی رہتی ہے اسکو برہم وتیا نہیں بلکہ برہم سرورپ سمجھنا چاہئے منی لوگ بھی اسی طرح سے بچار لے رہے ہیں۔ کہ گیان اور اگیان دونوں کو چھوڑ کر جو کیول ایک روپ ہو رہا ہے وہ آپ ہی برہم روپ ہے۔ گرنتھ دویت بیک ۹۵ شلوک میں سمپت ہوا۔ جو اسے بچار کر جیو مشرٹی کا تیاک کر دیتے ہیں ان کو جیون مکتی حاصل ہو جاتی ہے +

مہا واکیہ بیک

تیتھرے اونپشد میں۔ پرگیاننگ برہم یہ واکیہ مہا واکیہ ہے (پرگیان) بمعنی جیو اور جیو سے مراد یہ ہے کہ جس باعث سے سنتا دیکھتا اور سونگھتا ہے یا بولتا اور ذائقہ لیتا اسی سے مراد جیو کی ہے (برہم پد) سے مراد۔ یعنی جو برہما اور اندرا اور دیت میں بیایک ہو رہا ہے۔ وہی حیوانات اور انسانوں میں یعنی وہ ہر جگہ بیایک ہے۔ اس لئے پرگیان بھی برہم سے جدا نہیں۔ یہ دارن اونپشد میں آہنگ برہم شمی یہ واکیہ مہا واکیہ ہے (آہنگ شمی) یعنی پری پورن روپ جو پراتما ہے وہی ساکھشی روپ ہو کر جسم کے اندر پرکاش دے رہا ہے (برہم پد) یعنی پراتما سے روپ سے پری پورن ہو رہا ہے (اسی پد) دونوں کو ایک ظاہر کرتا ہے۔ چاند و گیہ میں تومسی مہا واکیہ ہے۔ (تت پد) بمعنی ایک ادمی روپ برہم جیسا کہ نام روپ جگت سے پہلے موجود تھا اب بھی ویسا ہی ہے۔ (توم پد) یعنی تمام اندروں کا ادھشٹان۔ (اسی) تت اور توم پد کو ایک ظاہر کرتا ہے۔ بمعنی وہ برہم تو ہے۔ اتھرون دید میں اینگ آتما برہم یہ واکیہ مہا واکیہ ہے۔ (اینگ) بمعنی یہ سوے پرکاش اور پرکھش (آتما) بمعنی اہنکار وغیرہ کا ساکھشی (برہم) بمعنی تمام جگت کا ادھشٹان مطلب یہ ہوا کہ وہ برہم سوے پرکاش ہے +

چتر دیپ

جس طرح کپڑے کی مثال سے کپڑے کے اندر چار اوستھا نظر آتی ہیں اسی طرح پراتما میں بھی چاروں اوستھا پائی جاتی ہیں۔ مثلاً۔

پریامتا

کیڑا

- ۱۔ ستہ روپ سے سفید ہے (۱) چیتن اُس کا ستہ روپ ہے۔
- ۲۔ ماوا لگانے سے اُسکی دوسری اوتہا ہو۔ (۲) مایا سے ملا ہو اوتہا یا می ہے۔
- ۳۔ اور تصویروں کا بت بنانیے اُسکی تیسری اوتہا (۳) سو کھٹم شڑی کے ابھان سے سو تر آتا ہے۔
- ۴۔ ۱۰ وندریو مختلف رنگوں کے بتوں کی پوشاک (۴) استھول شڑی کے ابھان ویراٹ آتا ہے۔

ہے۔

جسطح کیڑا یعنی بستر میں تمام تصویریں بستر کے سہارے بغیر نہیں ہوتیں اور جسطح پریامتا میں بھی تمام مخلوق یعنی برہما سے چھوٹی تک تمام شڑی اُسکے سہارے بغیر کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ گویا تصویروں کی پوشاک بستر کبھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ سوائے رنگ کے انکی اور کچھ اصل نہیں ہوتی۔ اسلئے اُن کو بستر ابھاش کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پریامتا روپ بستر میں جیو کو بھی چدا بہاش کہہ جاتا ہے۔ اور جسطح تصویروں میں نام اور شکل کی جداگی فقط مختلف قسم کے رنگ لگانے سے ہو جاتی ہے اُسی طرح آد اگون کے سبب چدا بہاش کی شکلیں بھی الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ انسان کی شکل سے جیوان کی شکل غرض نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح سفید بستر میں تصویروں کی پوشاک مٹھیا اور کلپنا مارتہ ہے اُسی طرح پریامتا روپ بستر میں چدا بہاش کا آد اگون مٹھیا اور کلپنا مارتہ ہے۔ یعنی ادھشتان کو آد اگون نہیں ہے +

سوال۔ دریا اور پہاڑ کی نسبت جن میں گو چدا بہاش نہیں ہوتا۔ تاہم اُن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ وہ پریامتا روپ بستر سے الگ نہیں ہیں۔

جواب۔ مثال میں جسکا ذکر مقابلہ کے ساتھ چلا آتا ہے دریا اور پہاڑ کی شکل کو

بھی برہنہ چھوٹا جاتا ہے۔ یعنی اُن پر رنگ کے نشان دیکر کسی کپڑے کی شکل نہیں بنائی جاتی اس لئے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں۔

سوال۔ آپ جگت کا ہونا چار بجاش میں خیال کرتے ہیں۔ اور دیگر مت والے اُسے آتما میں۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟

جواب۔ اودیا۔ مگر ودیا سے اُسکی نورتی بھی ہو سکتی ہے۔

سوال۔ ودیا اور اودیا کسے کہتے ہیں؟ اور ودیا کے حاصل ہونیکا آپاٹو کیا ہو سکتا ہے

جواب۔ جو لوگ سنسار کو ست روپ جانکر بیخیال کرتے ہیں کہ آتما اُس سے جدا کوئی بستی نہیں ہے۔ اس سمجھ کا نام اودیا ہے۔ اور جو اُسکو آتما میں کلیت اور متہیا جانکر

چیداباش کو اُس کا کارن خیال کرتے ہیں اُن کی سمجھ کا نام ودیا ہے۔ اور اُس کے حاصل کرنیکا آپاٹے سوائے اُسکے کہ جیو اور جگت اور آتما کی بچار کیجا دے اور کوئی نہیں **سوال**۔ ایسی بچار کرنیکا پھل کیا ہوگا؟

جواب۔ اس سے آتما کے ست روپ ہونے کا گیان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جیو اور جگت دونوں سروپ سے متہیا ہیں۔ یعنی ناش روپ۔ یہی اُسکا پھل ہے۔

سوال۔ اگر یہی بات ہے تو مت و تیا یعنی گیانی پرشوں کا کاروبار کس طرح ہو سکیگا

جواب۔ کسی بستی کو سروپ سے ناش کرنیکا نام ناش نہیں ہوتا بلکہ اُسے متہیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر جگت کو سروپ سے ناش کر دینا مکتی کا کارن ہوتا تو سکھوت کے

وقت اور مورچہا کمال میں جبکہ جگت کا ابھار ہوتا ہے اُسی سے موکش ہو جاتی۔

غرض جب تک کہ جگت کو بھول کر پرما تما کو ست روپ نہیں جانتا تب تک جیون مکتی حاصل نہیں ہوتی۔ ودیا کے بچار میں بھی ودیا کے دو بھید پائے جاتے ہیں یعنی

اُس سے پردکش گیان نہی ہوتا ہے اور پردکش گیان ہی۔ پردکش گیان سے فقط
یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برہم ست ہے اور پردکش گیان سے یہ کہ برہم میں ہوں پس جب تک
پردکش گیان حاصل نہیں ہوتا تب تک اُسکے لئے بچار اور ابھیاس کی ضرورت رہتی
ہے۔ پردکش گیان کی پراپتی کے لئے

آتم گیان کا بچار

آکاش کی طرح چیتن میں بھی چار طرح کا بھید پایا جاتا ہے۔

آکاش بھید

چیتن بھید

(۱) مہا آکاش (۲) اور گہرا آکاش

(۱) برہم (۲) کوٹستہ

(۳) جل آکاش (۴) میگہ آکاش

(۳) جیو (۴) ایشور

مہا آکاش اور گہرا آکاش کے بیان کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ان کا مطلب تو ظاہر سمجھتے
آتا ہے۔ اور جو جل کہ گہرا میں بھرا پڑا ہے اُس کے عکس کو جل آکاش اور جو جل بادلوں
میں بھرا ہوا ہے اُسے میگہ آکاش کہتے ہیں۔ میگہ آکاش کی نسبت فقط اندازہ کیا
گیا ہے۔ کیونکہ بادل جل کے بغیر نہیں ہوتے۔ اور جہاں جل ہوتا ہے وہاں عکس بھی
ضرور ہوتا ہے +

کوٹستہ روپ

کوٹ بمعنی آہرن یعنی جو چیتن آہرن کی طرح استتہ روپ ہے وہی سوکھشم اور
استھول جسم کا آہرا ہے۔ جیو کا روپ۔ کوٹستہ آتما میں بدھی کلپت ہے۔ اور بدھی
میں کوٹستہ کا بہاش یعنی عکس رہتا ہے۔ اور پرنالوں کی شمولیت ہی یعنی تینوں کی مجموعی
حالت کا نام جیو کا سر روپ ہوتا ہے۔ اور اسی کو آداگون ہوتا ہے +

سوال - جس طرح جیو آتما ظاہر ہے کوٹستہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟
جواب - گھڑ آکاش کی طرح یعنی جس طرح گھڑا کے آکاش کو جل آکاش نے ڈھانپ رکھا ہے اسی طرح بدھی کے پرتی تنب نے تنب روپ کوٹستہ کو ڈھانپ رکھا ہے۔
 یعنی جدا بھاش نے کوٹستہ کو۔ اسے انوان ادھیاس کہتے ہیں۔

سوال - انوان ادھیاس کسے کہتے ہو؟

جواب - جس طرح آگ سے تپا ہوا لومہ یعنی وہ لومہ بھی جو آگ سے تپا ہوا ہے جلا نیکی ویسی ہی طاقت رکھتا ہے جیسا کہ آگ۔ گویا لومہ نے آگ کو قبول کر لیا ہے۔ اور آگ نے لومہ کو۔ کیونکہ جب قدر طول عرض میں لومہ کی شکل ہوتی ہے وہی آگ کی شکل ہو جاتی ہے اور جو آگ میں جلا نیکی طاقت ہے وہ لومہ میں آ جاتی ہے۔ اسے انوان ادھیاس کہتے ہیں۔ اسی طرح جیو بھی اپنے آد اگون دہرم کو آتما میں اور آتما کی جیتن ستا کو اپنے آپ میں اس طرح سے جانتا ہے کہ گویا جیو اور آتما کے سروپ میں کبھی علیحدگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا کارن انادی او دیا ہے۔ اور اُسے مول او دیا بھی کہتے ہیں جو دو طرح کی ہے۔ یعنی آدرن روپ اور دکشیپ روپ۔

سوال - آدرن کسے کہتے ہیں؟

جواب - کوٹستہ کے نہ جاننے کو۔ یعنی اس قسم کے گیان کو کہ اگر کوٹستہ ہوتا تو نظر ہی آتا۔
سوال - جس طرح پرکاش کے روبرو اندھ بھکار کا ہونا ناممکن ہے اسی طرح سوے پرکاش آتما میں آدرن ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ گویا جب آدرن ثابت نہیں ہوگا دکشیپ جو اُس کا کارن ہے اُس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ بدیں وجہ دکشیپ نورتی کے لئے شاستر کے مطالعہ کی ضرورت بھی نہیں ہے

جواب۔ یہ امر کہ میں کوٹہ کو نہیں جانتا آپ خود تسلیم کرتے ہیں۔ لفظ نہ جاننے سے مراد اگیان کی ہے اور انہو اُس کا ساکھشی ہے۔ اسی کا نام آدرن ہے۔ اور اگر کسی کو اپنے انہو ہونے میں یقین نہیں ہوگا تو اُس کے لئے ست و ستو کچھ بھی نیچہ نہیں ہو سکے گا۔

سوال۔ غالی یہ بتلا دینا کہ انہو ساکھشی روپ ہے دلیل کافی نہیں ہے اس لئے اُسکو اور مفصل کرو؟

جواب۔ پرکاش اندھکار کی ضد میں ضرور ہے۔ کیونکہ اس سے اندھکار کا ناش ہو جاتا ہے مگر سوے پرکاش آتما اگیان کی ضد میں نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ اسکی ضد میں ہوتا تو اگیان کو ظاہر کون کرتا۔ اسلئے اگیان کی ضد میں گیان ہوتا ہے سوے پرکاش آتما نہیں۔

سوال۔ کوشیپ کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ کوٹہ آتما جو ادویا سے ڈنپا ہوا ہے تمام آتہول اور سوکھشم روپ جگت اُس میں اس طرح نظر آتا ہے جس طرح سیپ میں روپا۔ اسی کو کوشیپ کہتے ہیں۔

سوال۔ سیپ میں سفیدی اور چکنا بن ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا کہ چاندی میں۔ اس لئے جیو میں اگر کوٹہ کے برابر گُن پائے جاتے ہیں تو وہ کیا کیا ہیں۔ اور یہ ہی کہ جس طرح سیپ کی پہچان سیپ کی سیاہی دیکھنے سے ہو جاتی ہے اوس طرح جیو میں جیو کی پہچان کس طرح سے ہوتی ہے؟

جواب۔ ست پن اور اپنا آپ جو صفت آتما کی ہے ہر بستو میں اُسی کا ظہور پایا جاتا ہے اس لئے جیو بھی جب اُسی صفت کو اپنے آپ میں دیکھتا ہے تب اُسکو آہنگ کا بھرم ہو جاتا ہے۔ یعنی آتما کی صفت کو اپنی صفت جانتا ہے۔ گویا جس طرح سیپ میں

روپا کا مغالطہ ہوتا ہے اسی طرح جیو کو آتما میں دکھشیپ یعنی آہنگ کا۔ مگر جس وقت آتما کے آہنگ اور آندروپ ہونی کا گمان ہو جاتا ہے اُس وقت آہنگ کا مغالطہ بھی نہیں رہتا جیسا کہ سیپ میں سیپ کی سیاہی دیکھ کر روپا کا مغالطہ نہیں رہتا۔ اور جس طرح سے سیپ اور روپا ایک شے نہیں ہیں اسی طرح اپنا آپ اور آہنگ کا ایک روپ نہیں ہے۔ گویا دونوں کے سروپ میں جدا گی پائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ جس طرح سیپ میں اسکی سفیدی سامانیہ روپ سے ہے اور اُس میں آہنگ کا مغالطہ و شیش روپ سے چونکہ سامانیہ روپ ہر جگہ بیا یک ہوتا ہے اور و شیش کسی حصہ میں۔ اسلئے اسکو شیش کے ساتھ بطور سوال و جواب درج کرتے ہیں۔

سوال۔ سامانیہ روپ کس طرح ہر جگہ بیا یک ہوتا ہے؟

جواب۔ مثلاً لفظ (یہ) سامانیہ روپ کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ کپڑا۔ یہ گھوڑا۔ یا یہ مندر وغیرہ ہر اشیا میں لفظ یہ کا استعمال پایا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ اپنا آپ بھی مثلاً تم آپ چلے جاؤ گے۔ ہم آپ چلے آئے ہیں۔ دسے آپ چلے جائیگے وغیرہ وغیرہ مگر سیپ میں روپا اور اپنے آپ میں آہنگ کا مغالطہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا جیسا کہ سوائے سیپ کے کپڑا یا گھوڑا کو دیکھ کر روپے کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسی سر روپے لفظ کو سامانیہ نہیں و شیش کہا گیا ہے +

سوال۔ وچار کو شستہ میں چلی آتی ہے۔ مگر آپ نے جو اپنے آپ اور آہنگ کے بہید کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے یہ کیوں؟

جواب۔ اپنے آپ سے مراد کو شستہ کی ہے۔ اس لئے بچا بھی وہی چلی آتی ہے۔ اور آہنگ اور کو شستہ میں جو در حقیقت بھید تھا اُسے بیان کیا گیا ہے +

سوال - اپنا آپ اور کوٹہ تو ایک نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اپنا آپ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اپنا آپ تمام دیگر چیزوں سے جدا کوئی اور ہے؟

جواب - کوٹہ یا آتما یا اپنا آپ بالمعنی ایک ہی ہے۔ اسلئے آتما تو دیگر تمام چیزوں سے جدا ہو سکتا ہے۔ مگر اپنے آپ سے جدا کس طرح ہو سکتا ہے؟

سوال - آتما اور اپنے آپ کے ایک ہونے میں کیا دلیل ہے؟

جواب - یہ امر عام بول چال کے استعمال سے ثابت ہو جاتا ہے۔ مثلاً میری آتما کو بہت آند ہوا ہے یا میرے اپنے آپ کو بہت آند ہوا ہے۔ دونوں طرح مطلب ایک ہی ہے۔

سوال - اپنا آپ تو جڑھ پدارتھ میں بھی ثابت ہوتا ہے۔ مگر آتما جس سے مراد چیتن کی ہے وہ جڑھ پدارتھوں میں نہیں ہے۔ اس لئے اپنا آپ اور آتما ایک کس طرح ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ گھڑا آپ خالی پڑا ہے۔ یا اس گھڑے میں آپ جل پڑا ہوا ہے۔ وغیرہ وغیرہ جڑھ پدارتھوں میں بھی اپنے آپ کا استعمال پایا جاتا ہے؟

جواب - آتما بھی سب جگہ بیاپک ہے۔ مگر جڑھ اور چیتن کی تمیز کا کارن آتما نہیر چد آبہاش ہوتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں چد آبہاش سے خالی جگہ پڑی ہوئی ہے اسی کو جڑھ کہتے ہیں۔ اور جہاں جہاں وہ خود ہے اُسے چیتن مگر چیتن آتما میں چد آبہاش اور جڑھ دونوں طرح کی سرشٹی بات ایک ہی ہے۔ یعنی آتما میں دونوں کلیت دکھائی دیتے ہیں۔

سوال - جس طرح آتما سب جگہ بیاپک ہے اُس طرح سے لفظ (یہ) اور (وہ) بھی پھر اُسے آتما کیوں نہیں کہتے ہو؟

جواب۔ لفظ (وہ) غایب چیز کو اور لفظ (یہ) حاضر چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ گویا (وہ) میں (یہ) کا ابجھاو ہے اور (یہ) میں (وہ) کا اور ادھشتان کے بغیر کبھی کوئی ابجھاو نہیں ہوتا۔ اسلئے آتما ہی سب کا ادھشتان ہے اور اُسی میں سب کا ابجھاو ہوتا ہے اور آتما کا ابجھاو کبھی نہیں ہوتا۔ یعنی نہ لفظ یہ ہیں اور نہ لفظ وہ میں اس کا ابجھاو ہوتا ہے۔ مگر اگیانی پرشوں کو جب کوئی گُن ایک دوسرے کے سدرش ایک ہی پدارتھ میں پائے جاتے ہیں۔ تب اُسی پدارتھ میں دوسرے پدارتھ کا بھرم یعنی مغالطہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سیپ میں چکنا پن ہے اور روپا میں بھی اسلئے سیپ میں روپا کی کلپنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے آپ میں آہنگ کا مغالطہ اسکو تا داتم ادھیاس کہتے ہیں۔ یعنی دونوں کا ایک روپ ہو جانا۔ مگر کارن اُس میں اگیان ہی ہے۔ اور جب گیان سے اس کا ناش ہو جاتا ہے۔ تب کارج روپ تا داتم ادھیاس گیان سے آپ ہی نہیں رہتا۔ غرض امدیا کا آدرن اور تا داتم ادھیاس گیان ہونے سے اور دکھشیپ روپ اودیا چار بہد کے ناش سے ناش ہو جاتی ہے +

سوال۔ اگیان کے ناش سے کارج روپ دکھشیپ یعنی جسم کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟

جواب۔ کارن کے بعد کچھ دیر تک کارج کا قائم رہنا نیا ایک دلیلوں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً بستر ایک کارج ہے۔ اور سوت اُس کا کارن۔ جب سوت کا ناش ہونے لگتا ہے تو بستر کا ناش اُس کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح اول اودیا کا ناش ہوتا ہے۔ اور بعد ازاں جسم کا جو اودیا کا کارج ہے +

سوال۔ مثال کا مقابلہ درست نہیں آتا۔ کیونکہ سوت کے ناش کے بعد بستر تو فوراً یعنی چھن گزرنے سے بھی پہلے ناش ہو جاتا ہے اور جسم تو کئی سال کے بعد؟

جواب۔ جیسا کارن ویسا کارج ہوتا ہے۔ یعنی کارن روپ سوت خود تھوڑے عرصے سے پیدا ہوا ہے۔ اسی لئے اسکا کارج بھی جلد ناش ہو جاتا ہے۔ مگر اگیان میں عرصہ کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لئے اسکا کارج بھی بستر کی طرح جلد ناش نہیں ہوتا بدیں صورت جواب تو دیا گیا ہے۔ مگر نیا یک مت کی کلپنا کو ہم اعتبار کے لائق خیال نہیں کرتے کیونکہ اس میں کوئی پرمان نہیں ہوتا۔ غرض دیدانت مت کے مطابق جیسا کہ دلیل اور شرعی پرانوں سے بھی ثابت کیا گیا ہے یہ امر کسی طرح بھی بعید از قیاس نہیں ہے۔ کہ اپنے آپ اور آہنگستا میں جو یکنائی نظر آتی ہے وہ محض مغالطہ کی وجہ سے ہے۔ یعنی بھرم مارتہ ہے۔ بلکہ مت و تیا پرش کا انہو خود ہی جانتا ہے۔ البتہ شرعی کے معنوں میں بڑے بڑے پنڈت بھی جاہل رہتے ہیں۔ اسلئے نیا یک والوں کی نسبت جو او پر بیان کیا گیا ہے ہمیں کوئی خاص بحث نہیں ہے +

سوال۔ شرعی کے ارتھوں میں کیوں مغالطہ ہو جاتا ہے؟

جواب۔ ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ تمام شریوں کا اول سے اخیر تک مطالبہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ جب اصل مطلب تک رسائی نہیں ہوتی تو اسی شرعی کے غلط معنوں کو اپنے اپنے مت کا پرمان بنا لیتے ہیں۔ مثلاً ناستک لوگ دروچن مت کا جس کا کہ شرعی میں ذکر پایا جاتا ہے حوالہ دیدیتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ پران کو اور کئی اندروں کو اور کئی من کو آتما مانتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ بودھ مت کے بھی کئی لوگ بگیان باد اور شون باد کو شرعی کا حوالہ دیکر اپنے مت کا ثبوت دے دیتے ہیں

سوال۔ بگیان باد اور شون باد کے مت کو جیسا کہ شرعی دوارا اسے ثابت کرتے ہیں الگ الگ بیان کرو؟

جواب۔ بگیان بادی۔ شرتی میں آتما کو بگیان روپ لکھا ہے۔ بگیان بمعنی بدھی اور بدھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ یعنی ایک آہنگ برتی روپ ہے اور دوسری اونگ برتی۔ آہنگ برتی بگیان روپ ہے اور اونگ برتی من روپ اور بگیان اس کا کارن ہے۔ اسی لئے بگیان کے سوا اپنے اور کوئی آتما نہیں۔ اور یہ بھی کہ آہنگ برتی اونگ برتی کا کارن ہے۔ کیونکہ آہنگ جو بگیان روپ ہے اس سے اول آپ کو جان لیتا ہے۔ اور بعد میں برونی پدارتھوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ آہنگ برتی کارن روپ ہے اور اونگ برتی اس کا کارج روپ ہے۔ پھر کہا ہے کہ آہنگ برتی چھن چھن میں ناش اور چھن چھن میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لئے بگیان بھی چھن بھر ہے۔ اور سوئے پرکاش ہے۔ اور دید میں بھی بگیان مٹی کو جیو لکھا ہے۔ پس سنسار کا دکھ اور سکھ بھی یعنی آواگون اسی کو ہوتا ہے۔ مگر شون بادی جو بودھ کا دوسرا شاگرد ہے وہی متعز ہے۔ شون بادی بگیان بادی نے جبکہ بودھی کو چھن چھن میں بدل جانیا وہی بیان کیا ہے۔ تو وہ کسی طرح بھی آتما نہیں ہو سکتی۔ اور جبکہ وہ آتما نہیں ہے۔ تو اور کوئی چیز دکھائی بھی نہیں دیتی۔ پس شون روپ ہی سب کا آتما ہے۔ اور شرتی میں ہی لکھا ہے۔ کہ اوتپتی سے پہلے جگت است روپ تھا۔ اس لئے بگیان اور گیہ روپ تمام جگت شون میں ہی کلیت ہے۔

سوال۔ بگیان بادی تو قابل اعتراض ثابت ہو چکا ہے۔ اس لئے اسکی اور شرح کی ضرورت نہیں۔ مگر شون بادی جو اعتراض ہو سکتے ہیں۔ اسکو بیان کر دو؟

جواب۔ شون بادی نے جو جگت کو شون میں کلیت بیان کیا ہے۔ یہی امر قابل اعتراض ہے۔ کیونکہ شون کوئی بستو نہیں ہے۔ اور کلیت بستو کبھی ادھشان بغیر

کلپت نہیں ہوتی۔ اسلئے ادھشان روپ ایک آتما ہی ثابت ہے جو شون کا بھی پرکاش
یعنی ساکھشی ہے اور وہی بگیان مٹی کے اندر آندھنی روپ سے استھت ہو رہا ہے۔
اور شرتی میں اسکو ست روپ سے سب جگہ بیاپک لکھا ہے +

سوال۔ بعضے مت متامتر کے لوگ آتما میں طول اور عرض کا ہونا خیال کرتے ہیں۔

مثلاً جین اور انترال مت۔ اسلئے آپ نے انکی نسبت کیا رائے قائم کی ہے؟
جواب۔ اول ہم انترال مت کو اور پھر جین مت کی رائے کو ظاہر کریں گے۔ اور پھر ان کے

باہمی سوال و جواب کو۔ (انترال مت) آتما انوکے برابر سوکھشم ہے۔ کیونکہ جسم کے ہر
وہ ان ناڑیوں میں بھی بیاپک پایا جاتا ہے جو بال کے سو حصوں میں سے ایک کے برابر
ہیں۔ اس لئے وہ حد سے زیادہ لطیف ہے۔ شرتی پرمان۔ کہ اگر ایک بال کے سو حصوں

اور پھر اس میں ایک حصہ کے سو حصے کئے جا دیں تو آتما اس ایک حصہ کے برابر ہوتا ہے
اور شرتی۔ کہ آتما انوکے بھی انوکے ہے۔ اور شرتی۔ کہ وہ آتما سوکھشم سے بھی سوکھشم
ہے۔ (جین کاست) آتما قد میں جسم کے برابر ہے۔ اور اسی لئے تمام جسموں کے

بیچ چیتنا بھری ہوتی ہے۔ شرتی پرمان۔ کہ پاؤں کے ناخن سے سرتک آتما ہی بھرا
ہوا ہے + انترال کا سوال۔ کہ اگر آتما کا قد جسم کے برابر ہوتا تو سوکھشم ناڑیوں

میں اس کا پرویش کس طرح ہوتا؟ جین کا جواب۔ آتما کا پرویش اس طرح ہی
نہیں ہے کہ اسکا وجود کا وجود ہی جسم میں چلا جاتا ہے بلکہ اس طرح کہ جس طرح پوشاک
اندر جسم کے عضو چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے اندر آتما کے عضو داخل ہو جاتے

ہیں۔ سوال۔ جب آتما کیڑے کے جسم میں داخل ہوتا ہے کیا اس کا باقی وجود جو
اس میں داخل نہیں ہو سکتا باہر پڑا رہتا ہے۔ یا جب باہر کے جسم میں اس کا پرویش

ہوتا ہے تو کیا ماتی کا بہت سا جسم خالی نہیں رہتا؟

جواب - ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ جس جسم کے سچ آتما داخل ہوتا ہے اسی جسم کے برابر اُس کا قد بھی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دیپک کا پرکاش۔ یعنی اگر وہ گھڑے میں رکھا گیا ہے تو گھڑے کے برابر اور مندر میں رکھا گیا ہے تو مندر کے برابر۔

سوال بیدارتی۔ اس سچ آتما انگوں والا اور کم و بیش ہونیوالا پایا جاتا ہے۔ پھر اُس کا ناش کیوں نہ ہوگا؟

جواب جینی۔ ناش ہونے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟

سوال بیدارتی۔ کرموں کا پھل بھوگنے والا جیسا کہ تم ماننے ہو کون رہیگا۔ اس خیال کو چھوڑ دو۔ کیونکہ آتما میں کوئی قد نہیں ہے۔ یعنی نہ وہ انوکے برابر ہے۔ اور نہ جسم کے۔ پس آتما کو آکاش کی طرح بیاپک سمجھو۔ اور ایسا ہی شرتی کا مطلب ہے

جرٹھ اور جیتن کے بچا میں

پرہار اور نیا یک مت والوں نے آتما کو جرٹھ اور دربرہ پدارتھ سمجھا ہوا ہے جیسا کہ آکاش جرٹھ اور دربرہ ہے اور شب گن والا۔ آتما میں گنوں کی زیادتی ہے یعنی آکاش میں ایک گن اور آتما میں آٹھ گن پائے جاتے ہیں۔ مثلاً گیان۔ جیہا۔ دلش۔ اودم۔ چن۔ پاپ۔ دگھ۔ اور سکھ۔ مگر جب تک کرموں انوسار من اور آتما کا سبب نہیں ہوتا۔ تب تک مذکورہ بالا گن بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ جیسا کہ سکھوت اور سکھ میں جہاں تک کرم لین روپ ہوتے ہیں۔ کوئی دگھ اور سکھ وغیرہ گن بھی نہیں پائے جاتے۔ مگر جیہا آتما گیان والا شبیر۔ تب تمام قسم کی خواہش بھی پیدا ہو جاتی

ہے۔ جس سے پُن اور پاپ کے کرنے اور اس کا پھل ہو گئے والا ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس طرح
کرموں کے پھل کو پرلوک میں بھی جا بھو گتا ہے۔ مگر پرلوک میں جانو والا آتما نہیں ہوتا
نقطہ من کرموں انوسار چلا جاتا ہے۔ کیونکہ سب کا آتما سب جگہ بیاپک ہے۔ اسی لیے
جیسے کرم ہوتے ہیں ویسے لوک میں من چلا جاتا ہے۔ اور وید کا تمام کرم کا نڈھن بھی اسی
کی تائید میں ہے۔

جواب ویدانتی۔ سکھت استہا میں جہاں کہ دکھ اور سکھ کا ابھاد ہوتا ہے۔ اسے
آئندھی کوش کہتے ہیں کیا آپ اسی کو آتما سمجھتے ہیں؟
نیاپک۔ بیشک۔ ہم کیا آپ خود ہی اسی کو آتما سمجھتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے گیان
کے اندر آئندھی کا ذکر کیا تھا۔

ویدانتی۔ آئندھی کوش کے بیچ اگیان بھی شامل ہے۔ آپ نے فقط اسی کو آتما سمجھا
حقیقت میں مراد چیتن سے ہے!

بھٹ کامت۔ آتما نصف تو جڑھ ہے اور نصف چیتن۔ کیونکہ پُرش کا یہ بیان
کرنا کہ میں جڑھ روپ ہو کر سو گیا تھا۔ اس میں دونوں حالتیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی
جڑھ روپ اور جڑھ کو جاننا یعنی چیتن روپ۔ گویا آتما دونوں روپ سے ملا ہوا ہے
اور شرتی پرمان بھی ہے کہ چیتن روپ گیان کا بھی ابھاد نہیں ہوتا۔ اس لیے سکھوت
اوستہا میں جہاں کہ اُس کا کسی طرح ابھاد نہیں ہے وہ جڑھ اور چیتن دونوں روپ
سے پرکاش دے رہا ہے۔ جیسا کہ ٹانا جانور میں دونوں طرح کا روپ دکھائی دیتا ہے
سانکھ کا مت۔ آتما اس روپ نہیں ہے۔ یعنی تقسیم شدہ نہیں ہے۔ اور
چیتن روپ ہے۔ اور جب قدر بھاگ اُس میں جڑھ کا پایا جاتا ہے وہ بھاگ یعنی

حصہ پر کرتی ہے +

سوال نیا ایک - پر کرتی اس میں کیوں شامل رہتی ہے؟

جواب - اس کے بھوگ اور موکش کے لئے - کیونکہ وہ بکاروں سے ملی ہوئی ہے اور تینوں گنوں سے بھی گویا چیتن اور پر کرتی ایک روپ ہوئے ہوئے ہیں۔ اسلیئے جب تک کہ اُن کا گیان نہیں ہوتا بندہ اور موکش بھی بنا ہوا ہے یعنی کوئی دکھی اور کوئی سکھی نظر آتا ہے۔ اور یہی دلیل آتما کے الگ ہونے کی بھی ہے۔ کیونکہ اگر سب کا آتما ایک ہوتا تو ایک کے سکھ سے تمام سکھی اور ایک کے دکھ سے تمام دکھی ہو جاتے۔ **شرتی پرمان** - کہ ہمت سے پرے ابگت ہے۔ یعنی پر کرتی۔ اور شرتی - کہ آتما آسنگ ہے۔ پس شرتیوں سے بھی پر کرتی اور آسنگ روپ آتما کا جدا ہونا ثابت کیا گیا ہے +

ایشور نے بچار میں

پاتانجل - پر کرتی چیتن کے نزدیک ہو کر اُسکی ستا کو حاصل کرتی ہے اور ستا سے ملی ہوئی جیووں سے الگ رہتی ہے۔ **شرتی** - کہ وہ پردمان اور جیو کا پتی ہے۔ برہ دارن میں اُسی کو انتریامی روپ لکھا ہے۔ پانچ کلیش رست کو پُرش بمعنی ایشور کہتے ہیں۔ یعنی کرم اور کرموں کے پھل سے یعنی دکھ اور سکھ سے جو الگ ہے وہی ایشور ہے اور وہی چیتن روپ اور جیو کی طرح آسنگ ہے۔ اور سب کا پریرک بھی۔ کیونکہ اُسی سے تمام جگت کا انتظام قائم رہتا ہے۔ **شرتی پرمان** - کہ باؤ اور آگ - چاند اور سورج سب اُسی کے خوف میں کام دے رہے ہیں +

ویدانتی - ایشور بھی آسنگ ہے اور جیو بھی پچھرو دونوں میں تمیز کس طرح ہوتی ہے؟

جواب۔ دکھ اور سکھ کا ہونا جیو کا دھرم نہیں۔ انتہہ کرن کا ہے۔ مگر جیو اسے اپنا مانتا ہے۔ اس لئے اُن کے پھل کو بھوگتا ہے اور ایشور اُنہیں اپنے نہیں مانتا۔ اس لئے اس پر کوئی تیش نہیں ہوتا۔

نیا یک۔ پاتا نجل کی رائے سے ہمارا اس قدر ختلان ضرور ہے کہ وہ آسنگ روپ میں پریرنا بھی مانتا ہے اور ہم نہیں مانتے۔ کیونکہ آسنگ ایشور میں نت گیان اور نت اچھیا اور نت پریتن تین گُن پائے جاتے ہیں۔ بلکہ ایشور کو جو پریش کہا گیا ہے وہ بھی اسی لئے کہ اُس میں متذکرہ بالا تینوں گُن ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ شرتی نے ہی اُسے ست کا اور ست سنگھ لکھا ہے۔

ہرن گر بھ اپاسک۔ ایشور میں نت اچھیا وغیرہ گُن ثابت نہیں ہوتے۔ کیونکہ نت اچھیا کے ہونے سے انتظام قائم نہیں رہ سکتا۔ مثلاً جب اُس میں بارش ہوتی ہو تو گاتار بارش ہوتی رہیگی۔ یعنی سلسلہ بارش ختم نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اس لئے ہرن گر بھ سے ہی مراد ایشور کی ہے۔ اور تمام سکو شتم شریوں کا ابھمانی ہے۔ یعنی مجموعہ عناصر لطیف کا۔ اور اُسکی تعریف میں ادو گیت برہمن کا پرمان ہے۔ جہاں مفصل بیان کیا گیا ہے۔

سوال۔ کیا شریوں کے ابھمان سے وہ جیو نہیں کہلائیگا؟

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ کرم کے ابھمان سے جیو ہوتا ہے۔ شریوں کے ابھمان سے نہیں۔ بیراٹ بادھی۔ لنگ شری کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی استہول جسم بغیر اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس لئے بیراٹ روپ کے سوائے اور کوئی ایشور نہیں ہے۔ اور سہرا پر کھا سے اُس کا پرمان مل سکتا ہے۔

برہما او پاسک۔ ہیراٹ کا روپ ایشر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر ہاتھ پاؤں کی زیادہ سے مراد ہوتی۔ تو بہت قسم کے کپڑے مکڑے بھی ایسے پائے جاتے ہیں۔ مگر وہ ایشر نہیں کہلاتے۔ اسلئے برہما کے سوائے اور کوئی ایشر نہیں ہے۔ اور وہ پٹکھوں والا ہے۔ اور بیٹیا کی خاطر اسکی اوپاشنا وید میں لکھی ہے +

اولیشنومت۔ برہما ایشر نہیں ہے کیونکہ وہ بشن کے ناجھ سے پیدا ہوا ہے وغیرہ بشمارمت ہیں۔ اور جدا جدا روپ سے ایشر کو مانتے ہیں۔ مگر مختلف سمتوں کے ہونے کا باعث یہی ہے۔ کہ شرقتی ارتھوں میں پورن بچار نہیں ہوتی۔ یعنی مدعا فہمی نہیں ہوتی +

سوال۔ کیا بھید بادیوں میں کوئی مت ماننے لائق ہے۔ یا نہیں؟

جواب۔ بھید یا بھید باد سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ مگر جس بچار کے ہونے سے کسی مذہب کے ساتھ بھی عداوت نہیں ہوتی۔ وہی مت اور مذہب اچھا ہے ورنہ کوئی مت اچھا نہیں۔ اور ایسے بچار سے مراد بھی مت بچار کی ہے۔ جو دلیل وید پرمان سے بھی بخوبی ثابت ہے۔ مثلاً شرقتی میں مایا کو جگت کا اُپادان کارن اور جیتن کو منت کارن لکھا ہے۔ جس سے تمام جگت پورن ہو رہا ہے۔ گویا اس واکید یعنی کلام سے کسی مت کو بھی مخالفت نہیں ہے۔ اسی طرح تاپتی او نشد میں مایا کو متوگن والی کہا ہے۔ اور انہو سے بھی ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ شرقتی میں مایا کی دو شکستیاں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی جڑھ روپ اور موہ روپ۔ موہ روپ سے مدھی ناقص ہو جاتی ہے۔ اور جڑھ روپ سے مراد گھڑا وغیرہ پدارتھوں کی ہے۔ چونکہ شاستر کے بچار سے مایا کو از بخنی لکھا ہے۔ اور مایا دو طرح سے اپنے روپ کو

دکھائی ہے۔ یعنی اکیانی کو ست روپ ہو کر اور مومکھشو کے لئے انر بچنی روپ ہو کر۔ لہذا اُسے ذیل میں درج کرتے ہیں :-

انر بچنی کے بچار میں

جس طرح بستر کے لپیٹ دینے سے بستر کی تمام نقصویریں بند اور اُسے کھول دینے سے تمام ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جگت کے ظاہر اور پوشیدہ ہونے میں اسکا کارن ایک مایا ہی ہے اور کوئی نہیں۔ مگر وہ جگت کو ناش یعنی خالی کر دینے کی قوت نہیں رکھتی ہے۔ اسلیئے مجبور ہے۔ یعنی مختار نہیں ہے۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں۔ کہ آسنگ روپ چیتن کو اسی نے سنگی بنا کر دکھا دیا ہے تو اس لحاظ سے اسے مجبور نہیں کہہ سکتے۔ یعنی خود مختار کہنا پڑتا ہے۔ اور شرتی پر مان سے اسکی تائید بھی ہوتی ہے۔ یعنی لکھا ہے کہ مایا نے ہی اپنے آپ میں عکس کو لیکر جیو اور ایشور کو بنا دیا ہے گویا آسنگ کو سنگی بنا دیا ہے :-

سوال۔ اگر مایا شکتی چیتن کو جگت بنا سکتی ہے تو چیتن کے دکاری ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور بدیں صورت کو لٹہ بھی کوئی نہیں ہے۔

جواب۔ اس بیان سے کو لٹہ کا ناش ہونا نہیں ثابت ہوتا۔ بلکہ یہ کہ مایا کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے جس کے سبب ناممکن امور بھی ممکن دکھائی دیتے ہیں۔ اور مایا میں ایسی طاقت ستہ سدھ ہے۔ یعنی آپ سے آپ ہے۔ مثال۔ جیسا کہ آگ میں گرمی اور جل میں پتلا پن اور پتھر میں کٹھور پن آپ سے آپ ہے اسی طرح مایا شکتی مایا میں آپ سے آپ ہے۔ اس لئے جب تک کہ اسکی حقیقت ہو

ناواقف رہتے ہیں وہ اس پر یہ روپ یعنی تعجب انگیز معلوم ہوتی ہے۔ اور جب اُسے جان لیا جاتا ہے وہ خود ناش ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہم مایا کی حرکات سے واقف رہتے ہیں۔ اسلئے ہمیں کبھی بکھپ پیدا نہیں ہوتی اور نیا ایک لوگوں کی طرح جو لوگ جگت کو مست مانتے ہیں یعنی مایا کی حرکات سے ناواقف رہتے ہیں انہی کو بیشمار طرح کی بکھپ پیدا ہوتی ہیں۔ پس مایا کی بحث میں جو بکھپ بھی پیدا ہوتی ہیں انہیں بھی چھوڑ دو اور اُس کے دور کرنے کا جلد اوپائے کرو۔

سوال۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اُس کا ثبوت کیا ہے اس کے دور کرنے کا۔ یعنی اُس کے توڑنے کا اوپائے کیا ہو سکتا ہے؟

جواب۔ اُس کے سروپ کے جاننے میں تو بڑے بڑے پنڈت بھی عاجز رہتے ہیں۔ حالانکہ دنیا جو مایا کا فعل ہے وہ ظاہر دکھائی دیتی ہے۔ مگر نہ اُسے کوئی ست بیان کر سکتا ہے اور نہ است۔ بالفرض اگر کوئی جگت کی بوس تھا کو یعنی جگت ہونے کے سلسلہ کو بیان کر نیکا قصد بھی رکھتا ہے تو ہم یہ سوال کریں گے کہ نطفہ اور جسم کے ہونے میں اول سلسلہ کس طرح سے ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ نطفہ کی حالت میں جب عضو یعنی انگ تیار ہونے لگتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اُس میں جیتن ستا کیونکر داخل ہو جاتی ہے؟

جواب میں سمجھا وادی۔ نطفہ کی شکل سے عضووں کا بن جانا نطفہ کے سمجھا میں داخل ہے۔

سوال ویدانتی۔ اس بات پر یقین ہونے کی اگر کوئی وجہ ہے تو بیان کرو۔

جواب۔ (اوسے وٹریک سے) کیونکہ جہاں بیرج ہوتا ہے وہاں اُس کے انگ بھی

ہوجاتے ہیں۔ جہاں نہیں ہوتا وہاں نہیں نکلتے +

ویدانتی۔ یہ بھی غلط جواب ہے۔ کیونکہ بانجھہ یعنی عقیقہ عورت میں نطفہ کسی شکل کو قبول نہیں کرتا۔ اسلئے غور کرنے سے بخوبی روشن ہو جائیگا کہ کہاں نطفہ اور کہاں اُس سے انسان کی شکل۔ یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آئیگا کہ یہ کس طرح سے پھیل اوبھیل جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تخم بوہڑ سے درخت بوہڑ کا ہونا وغیرہ وغیرہ غرض جب غور کرتے کرتے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئیگا۔ تو لاچار قابل ہو کر یہی کہنا پڑیگا۔ کہ جو کچھ کہ دنیا نظر آتی ہے وہ سب مایا ماتر ہے۔ اور نہ اُسکے سلسلہ کا ہونا کہ کس طرح ہوا بیان میں آسکتا ہے۔ اور نہ ہم اُسکے بیان کرنے میں دعویدار ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو دنیا کے آغاز کو کہ کس طرح سے ہوا دعوے کیساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں کھنڈن گرنہ میں پنڈت ہر کہہ مہرتنے اُن کو خوب جواب دیا ہے۔ غرض جگت کے پدارتھ جو اچھت چناروپ ہیں یعنی کسی طرح ہی جانے نہیں جاتے۔ اُس کا کارن نقطہ مایا کو سمجھو۔ اور اسی بات کو نسخہ میں لاؤ۔ یعنی یقین میں لاؤ۔

سوال۔ کس طرح سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مایا جگت کا کارن ہے؟

جواب۔ سکھوپت اوستہا ہے۔ کیونکہ اُس میں جاگرت اور سنین سرشٹی دونوں کا اجماع ہوتا ہے۔ اس لئے وہی اوستہا بیچ روپ اوستہا ہے۔ اور کارن روپ جیسا کہ تخم کے بیج تمام درخت پوشیدہ ہے اور اُسی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سکھوپت اوستہا تخم روپ ہے۔ اور وہی جاگرت اور سنین دونوں طرح کی سرشٹی کا کارن ہے اور اُسی کو آئندہ مٹی کش اور ایشور بھی کہتے ہیں +

سوال۔ کہاں آئندہ مٹی کش اور کہاں سرگتیہ ایشور؟

جواب۔ مایا روپ کارن میں جیو کی تینوں حالتیں بدل جاتی ہیں۔ اسلئے جیو جب

سکھوت کی حالت کو پراپت ہوئے ہیں ان کے ہر دے کی تمام باسنا سکھوت اوستھا میں
یعنی تخم روپ اوستھا میں چلی جاتی ہے۔ اور وہاں جمع ہو کر مانند ایک بڑے بادل کے
ہو جاتے ہیں۔ اُس صورت میں جبکہ پتین کا عکس اُس میں پڑتا ہے۔ اُسی کو ایشور کہتے
ہیں۔ گویا تمام کے ہر دے کی باسناؤں کو جان لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اُسے انتر یامی
روپ کہتے ہیں۔

سوال۔ اس میں کوئی پران بھی ہو سکتا ہے؟

جواب۔ مانند وک اوپنشد کا یعنی اُس میں آنند مئی کوش کو سب کا ایشور بتلایا ہے۔
اور پایا میں اوس بات کا تعجب بھی نہیں ہو سکتا کہ آنند مئی کوش سرگتیہ ایشور کو کر سکتا
سوال۔ پانچوں کوشوں میں سے کوئی کوش بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر آنند مئی کوش

کی جس سے مراد ایشور کی ہے کیوں پر تکش نہیں ہوتا؟

جواب۔ جس طرح باسنا ہوسے میں جمع رہتی ہیں اور ان کا سر دیپ پر تکش کبھی نہیں
ہوتا۔ اسی طرح وہ گیان مئی و طیرہ کوشوں میں ظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ مگر اُس کا ہونا
کوشوں میں کیا تمام جگت میں پایا جاتا ہے اور تمام طرح کی سرشتی کو وہی طاقت دے رہا
ہے۔ بلکہ برہ دارن اوپنشد میں بھی ایسا ہی لکھا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔

ایشور ہی جگت کا اُپادان کارن ہے

جیسا کہ بستر کا کارن موت اور اُسی میں بیا پکت بھی ہے۔

سوال۔ موت کی طرح جبکہ تمام بستیوں کا کارن الگ الگ موجود اور دکھائی دیتا ہے
پھر ایشور کو سب کا اُپادان کارن کیوں کہا گیا ہے؟

جواب۔ اگر کارن اور کالج میں وچار پیدا ہو جاوے تو اس سوال کا جواب خود بخود حاصل ہو جاتا ہے مثلاً سوت اور سوت کا کارن اُسکے نازک روم ہیں۔ پھر ان کا کارن ان سکر سوکھشم پر مانوں روپ۔ غرض سوکھشم سے سوکھشم جہا تک کہ وچار کا آخر انجام ہے اُسی کو ایشور کہتے ہیں۔ کیونکہ جو پر مانوں سوکھشم سے سوکھشم یعنی یہا تک ہیں کہ کھائی بھی نہیں دیتے۔ پھر ان کو کوئی انسان کس طرح بنا سکتا ہے۔ گویا اس دلیل سے بھی ظاہر ہے کہ سوائے ایشور کے اور کوئی کارن نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح سوت بستر کا روپ ہو کر بستر سے جدا نہیں ہے اُسی طرح بستر ہی سوت سے جدا کچھ نہیں ہے۔ اس مثال سے ایشور جگت روپ پایا جاتا ہے اور جگت ایشور روپ۔ اور جس طرح سوت کے سکوج سے یعنی اُسکو لپیٹ لینے سے بستر رکٹھا ہو جاتا ہے اور کھول دینے سے پھیل جاتا ہے۔ اُسی طرح سے ایشور میں جگت بھی۔ یعنی نہ سوت کی طرح بستر خود مختار ہے اور نہ ایشور کی طرح جگت۔ ایشور کے خود مختار ہونے میں گیتا کا پرمان۔ کہ ایشور جو سب کے دل میں مقیم ہے وہی تمام جیوؤں کا پریرک ہے یعنی ستادینے والا۔ مثال جسطح پنکھوڑے کو پھرانے والا کوئی اور انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح جسم میں ایشور جسم کا پھرانے والا ہے۔ گویا جسم کو مانند پنکھوڑے کے اور آہنگار کو اُس کا سوار اور شبھ اشبھکریوں کو پنکھوڑے کی گردش اور ایشور کو اُس کے گھمانیوالا سمجھو۔ بلکہ دریودھن نے نول کو بھی یہی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ اُس نے کہا ہے۔ کہ میں دہرم کو بھی جانتا ہوں اور مادھرم کو بھی مگر میری توجہ جب ہوتی ہے ادھرم میں ہوتی ہے۔ اس لئے میں جانتا ہوں۔ کہ میرے دل کے اندر پریناکر والا کوئی اور دیو موجود ہے *

سوال۔ اگر تمام کاموں کا جو نا ایشور کے اپنے اختیار میں رہتا ہے تو کسی کام کے

لئے بھی اپنی اپنی کوشش کرنا فائدہ مند نہیں ہے بلکہ لامحالہ ہے +
 جواب - یہ اعتراض بھی نہیں آسکتا۔ کیونکہ پُرشارتھ روپ یعنی کوشش ہی وہی آپ کا
 سوال - پھر اُسے پریرک کیوں کہتے ہیں؟

جواب - پریرنا لفظ سے مراد آسنگ برہم کی ہے جسے جانکر مومکھش حاصل ہو جاتی ہے
 شرُتی کا پرمان - کہ چاند اور سورج دیوتا اُسی ایشور کے خوف میں حکم کے تابع رہتے
 ہیں۔ اس لئے وہ جگت سے الگ ہے یعنی اسنگ پایا جاتا ہے۔ اور انتہر یامی روپ
 ہے۔ اسی طرح یاگو لک نے بھی گارگی کو سمجھایا ہے کہ چاند اور سورج کی گردش اُسی پر گنا
 کے خوف سے جاری رہتی ہے۔ پھر اور شرُتی - کہ پرانتہا ہی سب کے بیچ ہو کر سب
 کا پریرک بنا ہوا ہے۔ پس وہی ایشور تمام جگت کا کارن روپ ہے۔ اور اخندان تقیو
 کے ہے جو ایک بستر پر بنی ہوئی ہیں۔ اور تمام جگت کو اپنے آپ میں لپیٹ لیتا ہے
 اور پھر اپنے وجود سے ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ مگر جگت کی پیدا ایش اور فنا میں جیوں
 کے کرم لازمی ہوتے ہیں۔ یعنی حقیقت میں کرموں کے سبب ہی جگت کی اوتپتی
 اور ابھاؤ ہوتا ہے +

سوال - اوتپتی اور ابھاؤ سے مراد کیا ہے؟

جواب - مثلاً من اس کا نام اوتپتی ہے اور رات کا نام ابھاؤ۔ جاگرت اوستھا
 اوتپتی ہے۔ اور سکھوت اُس کا ابھاؤ۔ آنکھوں کا کھول دینا اوتپتی۔ اور بند کر لینا
 ابھاؤ ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ غرض جگت کے اوتپتی اور ابھاؤ ہونے میں جو شکتی پائی
 جاتی ہے وہ اسی قسم کی ہے۔ کیونکہ نہ تو اُس میں کوئی آرنجہ باد ہے۔ جیسا کہ نیا ایک
 لوگ مانتے ہیں اور نہ پر نام باد ہے جیسا کہ سانکھی مانتے ہیں +

سوال۔ ایک ایشور دو طرح کی شرٹی کا اُپادان کارن کس طرح ہو سکتا ہے۔ یعنی جرّہ کا بھی اور جیتن کا بھی ؟

جواب۔ مایا کے سبب سے تو جرّہ شرٹی کا کارن ہے اور خود چرہ جاش ہے۔ اسلئے جیو دیں کا یعنی جیتن شرٹی کا بھی ۔

سوال۔ اس طرح سے سوریشرا چار دیہی کی رائے اور آپکی رائے میں بہت بڑا اختلاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ نے تو مایا والے کو اور اُس نے شدہ برہم کو جگت کا اُپادان کارن بتلایا ہے ؟

جواب۔ جس طرح جیو اور کوٹہ میں برہمب اسکے کہ ان دونوں میں انوان ادھیاس بنا ہوا ہے اور ان کی جدائیگی معلوم نہیں ہوتی اُسی طرح ایشور اور برہم میں بھی کوئی ہیبت نظر نہیں آتا۔ اس لئے مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے ۔

سوال۔ آپ کس طرح سے جانتے ہیں کہ ایسے مہاپرش کو یعنی (سوریشرا چار دیہی) کو مغالطہ ہو گیا تھا ؟

جواب۔ شرٹی کے معنوں پر غور کر نیے۔ مثلاً شرٹی میں لکھا ہے کہ ست اور گیان اور امانت روپ جو برہم ہے اُسی سے پانچوں بھوت پیدا ہوئے۔ اور اُسی سے تمام قسم کی اودیات اور غلہ اور جسم۔ گویا اس شرٹی کے معنوں سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جگت کا اُپادان کارن ایشور نہیں ہے بلکہ شدہ برہم۔ مگر جب شرٹیوں کو اول سے آخر تک بغور دیکھا جاوے تو ایشور اور برہم میں جو انوان ادھیاس کے سبب مغالطہ بنا ہوا ہے۔ وہ دور ہو جاتا ہے مثلاً بعض بعض شرٹیاں بطور حوالہ کے جن سے بیان مذکورہ کی تائید ہوتی ہے ذیل میں درج کرتے ہیں۔ ۱۔ شرٹی۔ ست چت اور امانت روپ برہم میں اور

بالی کاوشے نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شدہ برہم جگت کا اُپادان کارن نہیں ہے
 کیونکہ وہ اسنگ ہے۔ ۴۔ مثرٹی۔ جگت کی پیدائش مایا والے سے ہوئی ہے یعنی
 ایشور سے۔ ۵۔ مثرٹی تک آئندہ مثری روپ جو ایشور ہے اُسی کی اس خواہش سے
 کہ میں ایک سے بہت ہو جاؤں جگت کی پیدائش ہوئی۔ کہ آئندہ مثری سے ہرن گرہ ہو گیا
 یا یہ کہنا چاہئے کہ سکھوت کی حالت سے سپن کی حالت میں ہو گیا۔ اور پھر ہرن گرہ سے
 بیراٹ روپ یعنی سپن کے بعد جاگرت روپ ۶۔

پیدائش کے بیان میں

بعضوں کی رائے ہے کہ دنیا کی پیدائش سلسلہ وار ہوئی ہے جیسا کہ باپ کے بعد
 بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا۔ اور بعضوں کی رائے میں یہ کہ جو کچھ ظہور ہوا ہے وہ بغیر کسی
 سلسلہ کے ہوا ہے۔ یعنی ایک بار ہی سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ سپن کی حالت
 میں جو مثرٹی نظر آتی ہے وہ کبھی کبھی سلسلہ وار اور کبھی بغیر سلسلہ کے۔ مثلاً بعض دفعہ یہ
 یہ نظر آتا ہے کہ باپ اول موجود ہے اور بیٹا اُس کے بعد پیدا ہوا ہے اور کبھی یہ کہ جس وقت
 باپ دکھائی دیتا ہے بیٹا بھی اُسی وقت موجود ہوتا ہے۔ ہرن گرہ اور بیراٹ دونوں
 کی الگ الگ مثرٹی میں چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ ہرن گرہ سے مراد سوکھتم مثرٹی
 کی ہے۔ اور بیراٹ سے مراد آتھول کی۔ سوکھتم مثرٹی مانند سائنگ کال (غروب آفتاب
 کے بعد) اور آتھول مانند مدھیان کال کے (وقت ۱۲ بجے دن کے) ہے۔ سوکھتم مثرٹی
 مانند سادی تصویروں کے اور آتھول مانند رنگہ اور تصویروں کے ہے۔ سوکھتم
 مثرٹی مانند اُس کھیت کے ہے جو ابھی پھٹنے لگا ہے۔ اور آتھول مانند پکا کھیت کے

بریاٹ روپ شرٹی کو گیتا کے گیارہویں ادھیائے میں بھی مفصل بیان کیا ہے۔
 اور سہسرا پشا میں بھی۔ خلاصہ بیان یہ ہے کہ آنند مٹی کو ش روپ ایشور۔ اور ہرن
 کرکھ۔ اور بریاٹ۔ اور برہما۔ بشن۔ شتو۔ اند۔ گنی۔ گنیش۔ بھیروں۔ میرال۔
 مارکا دیوی۔ یکیش۔ راکش۔ برہمن۔ چھتری۔ ویش۔ شورو۔ گائے۔ گھوڑا۔ مرگ
 پکھنشی۔ گرڑ۔ پیل۔ بوہڑ وغیرہ وغیرہ تمام درجہ بدرجہ ایشور ہی ہیں۔ اور ان کی پوجا
 اور پھل بھی ان کے درجہ مطابق ویسا ہی ہے۔ مگر تمام جیو اور ایشور یعنی جڑھ اور جیتن
 جو کچھ کہ نظر آتا ہے اودتی روپ برہم میں سپن کی طرح نظر آتا ہے اسلئے موکش بغیر
 گیان کے نہیں ہوتی +

سوال۔ جبکہ جیو اور ایشور اور برہم تینوں کے سروپ میں کوئی بعید نہیں پایا جاتا تو
 پھر یہ کیوں خیال کرتے ہو کہ جیو اور ایشور بھی جگت کا ہی روپ ہیں۔ یعنی ہماری
 رائے میں وہ برہم میں سپن شرٹی کی طرح نہیں ہیں؟

جواب۔ آنند مٹی کو ش کو ایشور اور گیان مٹی کو ش کو جیو کہتے ہیں۔ پھر ان کے
 جگت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی صورت جب ایشور اور جیو دونوں
 مایا کے سبب کلپنا مارتے ہیں۔ پھر ان کی شرٹی کی بابت کہ وہ مایا کلپت ہے۔ کیا شبہ
 ہو سکتا ہے اور ایشور کے اس سنکلیپ سے کہ میں ایک سے بہت ہو جاؤں ہو جائے
 تک جو شرٹی ہے اُسے جو شرٹی کہتے ہیں +

سوال۔ اگر اودتی روپ برہم کے سوائے اور کوئی بستیو بھی ست نہیں ہے۔ تو پھر
 جیو اور ایشور کے بچار میں اس قدر جھگڑا اور بحث کیوں کیجاتی ہے؟
 جواب۔ اودیا کے باعث۔ یعنی جب تک کہ اودتی روپ برہم کا گیان نہیں ہوتا۔

تب تک خواہ کوئی گھاس اور پتھر کا پوجاری ہو خواہ بشنو وغیرہ دیوتاؤں کا۔ وہ ادویا
 جال کے اندر پڑا ہوا ہے اور بے فائدہ ایک دوسرے کے جھگڑوں میں اپنی عمر کو
 گزار دیتا ہے۔ اسی طرح ناشک بادیوں سے سانکھ مت والوں تک جو جیو کے سروپ
 میں جھگڑا بنا رہتا ہے وہ بیہودہ جھگڑا ہے۔ اس لئے ایسے گیانیوں کو دیکھ کر جو خالی
 بحث میں رہنے والے ہیں ہم اپنا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ مگر ان پرشوں کو دیکھ کر جو
 اپنی موکش کے خواہشمند پائے جاتے ہیں ہمیں یہ خیال ضرور رہتا ہے کہ ان کو کسی نہ
 کسی طرح جلد سروپ کی پراپتی ہو جاوے۔ اور توتیا پرشوں کو دیکھ کر جن کو اپنے سروپ
 میں پراپتی ہو چکی ہے۔ ————— ہمیں اتی اندھ ہو جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ
 ادوتی برہم کے ساکن نشات گیان ہوئے بغیر نہ توتیدہ مکتی حاصل ہوتی ہے اور نہ جیون
 مکتی۔ اس لئے گیانی پرشوں کے بغیر تمام جیو سرشٹی کے اندر خواہ کوئی جیو بھیکہ کے
 مانگنے والا ہو خواہ کوئی راج سکھ کے بھو گنے والا۔ دونوں ایک مانند کے ہیں۔ یعنی
 کسی بھی مطلب اور مدعا کے نہیں ہیں جیسا کہ خواب کے اندر راجا اور بھیکہاری
 دونوں کا ہونا اکارتھ یعنی بے معنی ہے۔ پس اُس پرش کے لئے جسے موکش کی
 اچھی بات ہے یہی واجب اور لازمی ہے کہ جیو اور ایشور کے جھگڑوں کو چھوڑ کر کیوں
 برہم کے وچار میں سمٹ ہو جاوے۔ اور اسی میں اپنے نسخہ کو قائم رکھے *
سوال۔ جیو اور ایشور کے وچار کو جبکہ نہ آپ نے چھوڑا ہے اور نہ سانکھ اور یوگ
 والوں نے۔ پھر ہمیں اُس کے چھوڑنے کی کیوں ہدایت کرتے ہو۔ مثلاً سانکھ مت سے
 جو سروپ جیو کا ثابت ہوتا ہے یوگ مت سے وہی ایشور کا ثابت ہوتا ہے۔ اور
 توتوسی مہا واکہ کے وچار میں جہانگہ مت سے مراد جیو کی اور توم سے مراد ایشور

کی ہے۔ اُس وچار میں آپ نے جیو اور ایشور کا تیاگ نہیں کیا۔ پھر ادونی توپ برہم کا گیان کس طرح ہو سکیگا؟

جواب۔ تت اور توتم پد کی وچار یعنی جیو اور ایشور کی وچار سے ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جیو اور ایشور کو ست مان دیا جاوے بلکہ یہ کہ اُن کی وچار کرتے ہوئے برہم کا گیان ہو جاتا ہے +

سوال۔ تت اور توتم پد کی وچار میں سیاگ تیاگ لکشمیوں کی کیا ضرورت ہے؟

جواب۔ فقط یہ کہ جیو جو مایا کے انادی چکر میں پڑے ہوئے جیو اور ایشور میں بھید

مان رہے ہیں اُن کو اصلی بھید معلوم ہو جاوے مثلاً جلاکاش اور میگہ آکاش کی مثال سے سمجھ آ سکتی ہے۔ یعنی جل آکاش جل کے آسرے اور میگہ آکاش میگہ کے آسرے سے ہے۔ اسی طرح سے جیو اور ایشور بھی ہے۔ یعنی اندمئی کو ش ایشور ہے۔

وہ مایا کے آسرے ہے۔ اور گیان مئی کو ش جیو ہے۔ وہ دُجی کے آسرے ہوتا ہے۔

گویا اُن کا آسرا خود کلیت آسرا ہے۔ پھر جیو اور ایشور سے کیا پر یوجن ہو سکتا ہے۔

دوسری مثال۔ گھڑ آکاش اور مہا آکاش کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے۔

کہ جس طرح گھڑ آکاش اور مہا آکاش میں کوئی بھید نہیں اسی طرح کوٹتہ اور برہم میں

کوئی بھید نہیں +

سوال۔ بہر حال کچھ ہی ہو۔ تت اور توتم پد کے معنی جیو اور ایشور کے ہیں جسے آپ

بھی مانتے ہیں۔ پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ سانکھ اور یوگ مت کی رائے سے

آپ کا کیوں اتفاق نہیں ہوتا؟

جواب۔ کسی لکشمی بستی کے یعنی کسی مدعا کے ظاہر کرنے میں جو جو کچھ کہ بیان کرنا

پڑتا ہے غرض اُس بیان سے نہیں ہوتی فقط مدعا سے ہوتی ہے جیسا کہ ان مٹی
کوش کے بیان سے جس کا ذکر پہلے اول کر دیا ہے۔ ہماری مراد ان مٹی یعنی جسم سے
نہیں تھی۔ کیونکہ وہ آتما نہیں ہے۔ اسی طرح جیو اور ایشو کے بیان کرنے کا یہ نتیجہ نہیں ہوتا
کہ اُس سے سانکھ اور یوگ مت کا کوئی مقابلہ کیا جاوے۔

سوال۔ سانکھ اور یوگ مت کے انوسار کچھ مختصر حال بیان کرو؟

جواب۔ وہ لوگ جیو اور ایشو میں بھید مانتے ہیں۔ اور جیو جیو میں بھی اور جگت کو
ست روپ مانتے ہیں۔

سوال۔ کیا سانکھ مت کو مان کر جیو کی موککش ہونے میں کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟

جواب۔ اگر کوئی آپ سے یہ بیان کرے کہ نہ بیٹا کو کبھی موت ہوتی ہے اور نہ ہتری
کو یعنی دونوں ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں کیا آپ اس گیان کو سچا تسلیم کریں گے؟

سوال۔ اس قسم کا گیان کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ہونا ناممکن بات ہے۔ یعنی ایسا گیان
کبھی کسی کو نہیں ہو سکتا؟

جواب۔ پھر یہ گیان بھی نہیں ہو سکتا کہ پر کرتی کو ہمیشہ سے ست مان کر یہ کہا جاوے
کہ جیو سے اسکا کبھی بھی سنگ نہیں ہوتا۔ یعنی جیو ہمیشہ سنگ رہتا ہے۔ اور یہ بھی

کہ جیو جو ایشو سے الگ رہ کر ایشو کے اختیار میں رہتا ہے۔ یعنی آزاد نہیں رہتا پھر
اسکی موککش ہونا بھی مان لیا جاوے۔ غرض یہ بات مان کر کہ جگت الگ جیو الگ۔

ایشو الگ ہے۔ پھر جیو کو سنگ ماننا اور جیو کا موککش ہونا مان لینا کبھی بھی ممکن
نہیں ہے۔

سوال۔ پُرش اور پر کرتی کا سنبھدہ و استو سنبھدہ نہیں ہے فقط مایا ماتر بنا ہوا ہے؟

جواب۔ پھر ساکھی اور مایا بادی یعنی دونوں کے مت میں بہید کیا سمجھنا چاہیے؟
سوال۔ بہید ہونے کی دلیل تو ظاہر اور ثابت ہے۔ کیونکہ اگر سب کے اتنا الگ
 الگ نہ ہوتے تو ایک کے دکھ سے تمام دکھی اور ایک کے سکھ سے تمام سکھی ہو جاتی
 مگر ایسا نہیں ہوتا؟

جواب۔ مایا شکتی جسکی کہ تعریف میں پہلے کئی موقع پر ذکر کیا گیا ہے اُس سے کیا کہہ
 نہیں ہو سکتا۔ اور جبکہ شرتی کا رہن بھی موجود ہے۔ تو پھر اس قسم کے خیالات کو چھوڑ
 دینا مناسب ہوتا ہے۔ شرتی کا پرمان۔ کہ حقیقت میں نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی موش
 اور نہ جگت کی اوتپتی ہے۔ اور نہ اُس کا پرلے اور نہ کوئی سادھن ہے اور نہ کوئی سادھن
 کے کرنیوالا۔ اور نہ کوئی موکھشو ہے اور نہ کوئی ملک گویا مایا کو ایک کام وہیں گائے
 فرض کرو اور جیو ایشور کو اُس کا بچھڑا۔ جو دوی روپ دودھ کو پی رہے ہیں۔ دراصل وہ ستو
 روپ ایک ادویت ہی ہے۔ اور برہم اور کوٹہ کا بھید برائے نام بھید کہا گیا ہے۔ جیسا کہ
 گھڑ آکاش اور مہا آکاش کا بھید۔ پس ادوی روپ برہم جیسا جگت اوتپتی سے پہلے
 تھا ویسا ہی اب ہے اور ویسا ہی آئندہ رہیگا۔ اور ویسا ہی موکھش کال میں +

سوال۔ جو لوگ جگت کو متھیا اور برہم کو ست مانتے ہیں بلحاظ اُن کے کاروبار کے اُنکو
 بھی دکھوں اور سکھوں میں مبتلا ہوتے اُسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہم غم ہیں۔ پھر
 ہم ہیں اور اُن میں کیا تمیز ہو سکتی ہے؟

جواب۔ دکھ اور سکھ بظاہر ایک برابر معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں اُن کا اثر گہرا
 کے دل پر ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ گیانیوں کے دل پر۔ گیانی اپنے افعال کو جن کے
 دکھ اور سکھ پراپت ہوتے ہیں پار بھد کر محوں کے اونسار ہونا بھال کرتا ہے۔ اس لئے

وہ اُن کو بھوگتا ہوا گلش کو نہیں اٹھاتا۔ اور گیانی جسکی سمجھ گیانیوں کے خلاف ہوتی ہو
اُس کا پھل بھی ویسا ہی بھوگتا ہے +

گیانی اور گیانی کے عہد میں

گیانی کو یہ خیال رہتا ہے کہ ادوتی برہم جو نظر نہیں آتا پھر اُسکے ست ہونیکی دلیل کیا
ہو سکتی ہے۔ یعنی برہم کوئی نہیں ہے۔ اور دنیا جو بنا ہر نظر آتی ہے وہی ست روپ ہے
اور اُسکے بھوگ پدارتھ بھی کیسطح متعین نہیں ہیں یعنی ست ہیں۔ اور گیانی جو تمام پدارتھوں
کو سرورپ سے متعین جانتا ہے وہ اپنے آپکو کسی چیز میں بندہ یعنی گرفتار نہیں دیکھتا بلکہ
سمجھتا ہے کہ گیانی ہی محض بھادنا مارتھ بنا ہوا ہے حقیقت میں اُسکو کوئی بندہ نہیں ہے +

سوال۔ ادویت روپ برہم کا پرنگش کیوں نہیں ہوتا +

جواب۔ چیتن روپ سے ہمیشہ اُس کا پرنگش رہتا ہے +

سوال۔ بیشک۔ مگر تمام جگہ میں نہیں +

جواب۔ کیا اگر کسی کو تلم جگہ چیتن کا ہونا دکھائی نہیں دیتا تو اُس سے چیتن کی ہستی
کا ناش ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ جیسا کہ ادویت روپ جگت بھی جو نظر آتا ہے تو تمام
مقام کسی کو نظر نہیں آتا۔ مگر اس دلیل سے جگت کے ہونے میں کسی کو انکار نہیں ہو
سکتا۔ گویا جس دلیل سے ادویت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ پھر ادویت سے کس طرح ہو سکتا
سوال۔ ادویت کے نطفے سے ادویت کا ہونا آپ سے آپ ثابت ہو جاتا ہے۔ پہلے
ادویت کا کھنڈن نہیں ہو سکتا +

جواب۔ یہ اعراض فصول ہے۔ کیونکہ جس طرح لفظ ادویت سے ادویت کا گیانی

ہوتا ہے اسی طرح دویت سے ادویت کا +

سوال۔ دویت کا گیان چیتن سے ہوتا ہے ادویت سے نہیں ہوتا؟

جواب۔ چیتن سے مراد ادویت روپ برہم کی ہے۔ اور وہ است روپ ہے۔ گویا اس دلیل سے سوائے اسکے کہ جگت است روپ اور مایا کا فعل ہے اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا اس لئے جگت کو تیاگ کر ادیتی روپ برہم کا اعتقاد قائم کرو +

سوال۔ دویت روپ جگت جس کا کہ بہت عرصہ سے ابھیا س ہو چکا ہے۔ بار بار اس کی یاد دینی رہتی ہے اس لئے وہ اُپائے جس سے وہ دُور ہو سکے بیان کرو +

جواب۔ ابھیا س ہونا چاہئے۔ یعنی جب دویت کی طرح ادویت کا ابھیا س ہوگا پھر دویت کا آپ سے آپ ابھا و ہو جاویگا +

سوال۔ ایسا ابھیا س کب تک؟

جواب۔ جب تک ادویت میں نشہ نہیں ہوتا +

سوال۔ کیا جب ادویت میں نشہ ہو جائیگا پھر میری بھوک اور پیاس بھی جاتی رہیگی؟

جواب۔ میں یا میری لفظ کے معنی اہنکار کے ہوتے ہیں۔ اور وہ انتہہ کرن میں ہوتا ہے اور وہی مقام بھوکہ اور پیاس کا ہے۔ گویا جب تک کہ انتہہ کرن بنا ہوا ہے۔ تب تک بھوکہ اور پیاس دور نہیں ہوتی۔ اس صورت سے ادویت روپ آتما میں بھوکہ اور پیاس کا اطلاق نہیں ہو سکتا +

سوال۔ انتہہ کرن اور چیتن دونوں ملے ہوئے ایک روپ ہو رہے ہیں۔ اس لئے انتہہ کرن کا دہرم یعنی بھوکہ اور پیاس آتما میں داخل ہو جائیگا +

جواب۔ انکی کیتائی کا ابھیاس جو فرضی بنا ہوا ہے اُسے چھوڑ دو۔ یعنی اُن کو سر روپ سے الگ الگ جانو۔

سوال۔ پہلے باسٹائیوں نے اس قدر دبا رکھا ہے کہ اُن کو الگ الگ جانے پر بھی وہ گیان پھر قائم نہیں رہتا؟

جواب۔ اسکا اُپاؤ بھی سوائے ابھیاس کے اور کوئی نہیں ہے۔

سوال۔ جس طرح آپ نے یہ سچا کر لیا ہے کہ مایا اچنت رچنا روپ ہے۔ اُسی طرح برہم بھی ہے۔ کیونکہ وہ کسی چنتا میں نہیں آتا۔ جب دونوں کا سر روپ ایک ہی ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس بات میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ برہم بھی مایا کا فعل ہے جیسا کہ جگت ہے۔

جواب۔ برہم کے روپ کو اچنت روپ نہیں کہتے بلکہ سوچنت روپ۔ کیونکہ اسکی بات یہ چنتا ہو چکی ہے کہ وہ نرت ہے اور ست روپ ہے۔

سوال۔ آپ نے یہ خیال کس طرح سے کر لیا ہے کہ وہ نرت اور ست روپ ہے؟

جواب۔ اسلئے کہ چیتن کی اوپتی کا انہو کسی کو نہیں ہوتا جیسا کہ جگت اوپتی کا انہو چیتن کو ہوتا ہے۔ اور گو جگت کی اوپتی یعنی رچنا بھی اچنت روپ رچنا ہے۔ یعنی کوئی اُسے جان نہیں سکتا۔ مگر اس بات کے پر تکش انہو ہونے میں کہ چیتن ست روپ ہے اور جگت متھیا کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔

گیان کے پھل و چار میں

وہ لوگ جو برہم کو اودھتی روپ مانتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ برہم اپر تکش

نہیں ہے۔ اُن کا قول ایسا یہودہ ہے جیسا کوئی زبان سے بولتا ہو اور پھر یہ بیان کرے کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے +

سوال۔ کئی لوگ دیدانت شاستر کے معنوں سے واقف ہو کر بھی مثلاً یہ کہ برہمست اور جگت مہتیا ہے۔ پھر اُن کا بشواس قائم نہیں رہتا۔ اس میں کارن سمجھا گیا ہے ؟
جواب۔ یہ پاپ کرموں کا سبب ہے۔ کیونکہ جب ہر دلی صاف نہیں رہتا تب ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثلاً چارواک بمعنی ناستک کیسا عقلمند شخص تھا۔ پھر اُس نے جو شریر کو آتما ہونا بیان کیا ہے اوسکی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ سریشٹو چار ہونیکا کارن خالی عقل یا دودیا نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ کہ عقل اور دودیا بھی ہو اور پاپوں سے خالی دل بھی ہو۔ ایسی صورت میں جب گیان حاصل ہوتا ہے تب کامناؤں کا بھی ناش ہو کر مکھش حاصل ہو جاتی ہے +

سوال۔ کامنا کسے کہتے ہیں ؟

جواب۔ جب تک کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آتما اور انتہہ کرن کا بھید کیا ہے۔ یعنی آتما الگ الگ گیان نہیں ہوتا۔ تب تک جو جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اُن کو کامنا کہتے ہیں۔ اور جب اُن کے درمیان بھید معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کسی قسم کی خواہش پیدا ہو بھی جاوے۔ تو اُس سے کلش پراپت نہیں ہوتا۔ کیونکہ آتما کو آسنگ روپ جان کر چت اور آتما کی ایکٹاروپ جو گرہ بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے یعنی کھل جاتی ہے
سوال۔ جب چت کی گرہ کھل جاتی ہے تو پھر کامنا ہونیکا باعث کون رہ جاتا ہے ؟

جواب۔ پراہمد کرم کا منا ہنکار کے بیچ رہتے ہیں (مراد انتہہ کرن سے ہے) جیسا بیمار جسم کے بیچ یعنی جسم کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آتما کو کسی کامنا کے

سبب بندہ پر اپت نہیں ہوتی +

سوال چٹکت چٹ کی گرہ نہیں کھلتی۔ تب بھی آتما کو کوئی بندہ ہونا ثابت نہیں کیا گیا۔ پھر اس بیان سے لاکھ کیا ہوا؟

جواب۔ جب اس بات پر یقین قائم ہو جاتا ہے تو اسی کا نام چٹ کی گرہ کھلنا کہتے ہیں جو آگیا نیوں کو نصیب نہیں ہے۔ پس جسے ایسا یقین ہو گیا ہے وہی مکت روپ ہے اور جسے نہیں وہ مکت بھی نہیں ہے۔ اور گیانی آگیا نی کا بھید بھی فقط یہی ہے۔ یعنی جاننے اور نہ جاننے کا۔ گیتا میں اسکی تعریف اسطرح سے لکھی ہے کہ تپا پُرش جسکی کہ چٹ گرہ کھلی ہوئی ہے وہ دکھ اور سکھ کے موقع پر ستم یعنی ایک جیسا رہتا ہے +

سوال۔ ہم ایسے پُرش کو تعریف کے لائق خیال نہیں کرتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لائق بھی نہیں رہتا +

جواب۔ کیا آپ نے گیان کو ایک بیماری خیال کر لیا ہے؟

سوال۔ ایسا ہی سمجھا ہے!

جواب۔ تب آپکی عقل سنسی کے لائق ہے۔ اور اس حالت میں گیانی کی نسبت جو چاہا وہی کہہ سکتے ہو +

سوال۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ وہ فضول نہیں کہا۔ کیونکہ جڑ بھرت بھی گیانی تھے۔ اور ان کی یہی حالت تھی۔ یعنی وہ کسی کام کے لائق نہ رہے تھے!

جواب۔ سب سے مقدم شرتی کا پرمان ہونا چاہئے۔ مثلاً شرتی میں لکھا ہے کہ کھانا یاد دیکھنا یا بولنا وغیرہ کام جن پر کہ گیانی پرشوں کا عمل برابر رہتا ہے۔ اُس سے آج کے دہر میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور جڑ بھرت کی کریا جو خواب بھولی تھی وہ محض اس لئے

کہ شاید تعلقات کے جاری رکھنے سے پھر وہ پیدا ہو جاوے۔ یعنی اُن کو وہ کے پیدا ہو جائیگا خوف بنارہتا تھا اور سمرتیوں دوارا بھی سمبندہ دوش یعنی تعلقات کے ہو جانے سے نتیجہ دکھ کا اظہار ہے۔ اور تعلقات سے چھوٹ کر نتیجہ سکھ کا ہونا پایا جاتا ہے۔ سلیٹی اگر کسی کو نت سکھ یعنی جیون نکستی کی خواہش ہوگی تو اُس کے لئے تعلقات کا چھوڑ دینا لازمی امر ہوگا۔ گویا اگیانی یعنی بیوقوف لوگ جو نہ شاستر کو اور نہ شاستر کے مدعا کو سمجھ سکتی ہیں وہ بہت طرح سے اپنے مکینہ پن کو نکالا کرتے ہیں۔ پس اُن کے خیالات سے توجہ ہٹا کر اپنے دچار میں قائم رہنا چاہئے۔

وچار کی حد کہاں تک ہے

سوال۔ نت و تیا پرشوں میں جو گیان۔ ویراگ اور اُپرانتا کے گن پائے جاتے ہیں اُن سب کا الگ الگ کارن اور کارج اور سروپ جیسا کہ ہے بیان کرو؟

جواب۔ (ویراگ) جب بھوگ پدارتھوں میں دکھ و ہشتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں لذت محسوسات ہیج ہو جاتی ہیں وہی و ہشتی ویراگ کا کارن ہے اور جب پدارتھوں میں اُن کے تیاگ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اسی کو ویراگ کا سروپ کہتے ہیں۔ اور جب کسی پدارتھ کے لئے ہی کسی کے روبرو عاجزی نہیں ہوتی اسی کو ویراگ کا کارج یعنی فعل کہتے ہیں۔ (گیان) شرون اور منن اور نرندھیا سن کا ہونا گیان کا کارن ہے۔ اور بستو کو الگ الگ جان لینا کہ یہ ست ہے اور یہ است ہے گیان کا سروپ ہے۔ اور پھر اُس شے میں جس کا کہ گیان ہو چکا ہے مغالطہ کا ہونا گیان کا فعل کہلاتا ہے۔ (اُپرانتا) اس میں نیم اور نیم یعنی چوری۔ اہنسا۔ جھوٹ

وغیرہ کا نہونا اور پوتر ہو کر رہنا اپرامتا کا کارن ہے اور بدھی کا استھ ہو جانا یعنی ٹھہر جانا اپرامتا کا سدھ ہے اور سپرد دنیاوی کاروبار میں کسی طرح کا دخل دینا اپرامتا کا فعل سوال۔ اگر کسی کو تینوں گن پراپت نہوں۔ یعنی کسی میں ایک اور کسی میں دو گن پائے جاویں تو پھر اُس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟

جواب۔ فقط گیان سے توبدیہ نکلتی کا پھل اور گیان بغیر باقی گنوں سے کسی اعلیٰ لوک کی پراپتی۔ اور جہاں تینوں گن جمع ہو جاتے ہیں اُسے جیون مکتی۔ اور سمجھنا چاہئے کہ ایسے پُرش کے پُٹوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔

سوال۔ گیان وغیرہ تینوں گنوں کا آخر درجہ یعنی حالت کہاں تک خیال کی گئی ہے؟ جواب۔ جسم کی طرح آتما کو پر تکھش یعنی ظاہر جانا حد گیان کی ہے۔ اور برہم لوک کے سکھوں تک جب قدر پدارتھ بھرے ہوئے ہیں اُن کو تنکے کے برابر جانا حد ویراگ کی ہے۔ اور سکھوپت کی مانند جگت کو بھٹول جانا حد اپرامتا کی ہے۔ نت و تیا پُرشوں کے کام جو بظاہر مختلف نظر آتے ہیں اُس کا سبب فقط پرا بہد کرم ہوتا ہے۔ یعنی گیان میں کوئی بھید نہیں ہوتا۔ اور نہ اُن کے موکش میں۔ گرتھ چتر دیپ جو ۲۹ شلوک میں سمپت ہوا اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ چیتن روپ بستر میں جگت کارن مایا کے سبب مانند تصویروں کے نظر آتا ہے۔ اسلئے جگت تیاگ کے اور چیتن گرہن کے لائق ہے

ترپتی دیپ

اس دیپ کے شروع میں جو شرتی لکھی ہوئی ہے اگر اُس کے لفظی معنوں کو دیکھا جاوے تو بہت تھوڑے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ مگر بغور دیکھا جاوے تو اس قدر اس میں

راز پوشیدہ رکھا ہوا ہے کہ گویا تمام دیپ اسی ایک شرتی کی تفصیل میں بیان کیا گیا ہے
شرتی ارتھ کہ اگر کوئی منش آتما کو جان لیوے کہ یہ پُرش میں ہوں تو اُسکے لئے
 پھر ایسی کوئی کامنا نہیں رہتی جسکے لئے وہ اپنے کو آپ کشت میں ڈالے یا یا میں
 جو جیتن کا عکس شامل رہتا ہے وہی جیو اور ایشور کی اوتپتی کا کارن ہے۔ گویا ان کا اصل
 کارن مایا ہے۔ اسلئے ایشور کے سنگلپ سے اُس کے پرورش ہونے تک تمام ایشور شرٹی
 اور جاگرت سے موکش اوستھا تک تمام جیو شرٹی ہے۔ اور کیول مایا کلپت ہے۔ یعنی
 کلپنا ماتر سے جدا کچھ نہیں۔

سوال۔ شرتی میں جہاں یہ لکھا ہے کہ یہ پُرش میں ہوں اُس سے کس پُرش کی مراد پائی
 جاتی ہے؟

جواب۔ کوئستہ آتما جو کہ آسنگ اور جیتن روپ ہے اور تمام جگت کا آسرا روپ ہے
 وہی بسب انوان ادھیاس کے بدھی کے ساتھ ملا ہوا سروپ سے ایک نظر آتا ہے۔ اسلئے
 اسی کو جیو یعنی پُرش کہتے ہیں۔

سوال۔ ہمارے خیال میں پُرش لفظ کے معنی بیان کرنے کے لئے چد ابھیاش کا ذکر کرنا
 کافی معلوم ہوتا ہے۔ پھر کوئستہ کا کیوں نام لیا گیا ہے؟

جواب۔ موکش کے لحاظ سے۔ کیونکہ موکش فقط چد ابھاش کو نہیں ہے۔ یعنی بھرم جو
 بندہ کا کارن ہے ادھشتان کے بغیر کبھی نہیں ہوتا۔ اسلئے ادھشتان روپ کوئستہ کا ذکر
 کرنا لازمی تھا۔ پس مجموعی حالت کو جس کا کہ بیان کیا گیا ہے جیو کہتے ہیں۔ اور جیتن اُسے
 سوکشم اور استہول سریوں کا ابھان یعنی خودی رہتی ہے تب تک آواگون کے دکھوں
 بھوگتا رہتا ہے۔ اور جب وہ اپنے بھرم کو مغالطہ جان کر تیاگ دیتا ہے۔ تب وہ اپنے

آپ کو یہ جان لیتا ہے کہ میں جیتن روپ اور آسنگ ہوں۔
سوال۔ لفظ آسنگ میں لفظ (میں) کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس طرح سے بیان
 نہیں ہو سکتا کہ میں آسنگ ہوں؟

جواب۔ لفظ میں کا استعمال تین موقع پر ہوتا ہے۔ یعنی جب اگیانی پرش جسے جسم کیساتھ
 الزان اور ہیاس بہا رہتا ہے وہ جب کسی کام کو کرتا ہے تو اسوقت اسکی مراد لفظ میں ہے
 اپنے جسم سے ہوتی ہے۔ اور گیانی جو جانتا ہے کہ کوٹستہ اور چدا بھاش دونوں کا روپ
 ایک نہیں ہے۔ وہ (میں) کا استعمال مانند گیانی کے نہیں کرتا۔ مثلاً جب وہ اپنے کاروبار
 میں مشغول ہو کر کوئی کام کرتا ہے اس وقت (میں کرتا ہوں) اسکی مراد چدا بھاش سے ہوتی
 ہے۔ اور جب سب کاموں سے اپنے آپکو جدا خیال کرتا ہے تب اسکا یہ قول کہ میں آسنگ
 ہوں اس وقت اسکی مراد کوٹستہ پر ہم سے ہوتی ہے۔

سوال۔ میں لفظ کی تفصیل تو ہو چکی۔ مگر اب یہ بتا دیں کہ یہ گیان کہ میں آسنگ روپ
 ہوں۔ کسے ہوتا ہے۔ یعنی چدا بھاش کو یا کوٹستہ کو؟

جواب۔ چدا بھاش کو۔ کیونکہ گیان اگیان دونوں اسی میں رہتے ہیں۔

سوال۔ چدا بھاش جو سروپ سے کوٹستہ نہیں ہے۔ اور آسنگ بھی نہیں ہے۔ وہ
 کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ میں آسنگ روپ ہوں؟

جواب۔ جب چدا بھاش کو یہ گیان ہو جاتا ہے کہ میں اسی کا عکس ہوں اور متھیا ہوں
 یعنی کچھ بھی نہیں ہوں تب کوٹستہ آتما کو اپنا روپ خیال کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ کہنے کا کہ
 میں آسنگ ہوں مستحق ہو جاتا ہے۔

سوال۔ چدا بھاش جو خود متھیا ہے تو اسکا ایسا گیان بھی متھیا گیان ہوگا؟

جواب۔ اس سے ہمارا بھی اتفاق ہے۔ یعنی جس طرح رتی میں سانپ کا گیان مٹھیا ہی اسی طرح سانپ کا خوف بھی مٹھیا ہے +

سوال۔ پھر مٹھیا گیان سے سنسار نورتی کیونکر ہو سکیگی؟

جواب۔ مٹھیا بھرم کا ناش مٹھیا گیان سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ سپن کا کتا سپن کی لاپٹی سے دور ہوتا ہے اور طرح سے نہیں۔ یعنی جدا بھاش روپ جو منش ہے اُسی کا واسطہ روپ کو لٹستہ ہے اور جو سنستہ بہر یہ سے رہت ہو چکا ہے وہی اپنے آپکو جان لیتا ہے کہ میں کو لٹستہ روپ ہوں۔ جیسا کہ شرتی میں بھی لکھا ہے۔ کہ سنستہ بہر یہ رہت پُرش ہو ہر دان ہوتا ہے۔ یعنی گیانی۔ اسی کی تائید میں سوامی شنکر اچار یہ نے بھی کہا ہے۔ کہ جس طرح گیانی پُرش کو اپنے جسم کے گیان میں کوئی سنستہ اور بہر یہ نہیں ہے اُسی طرح اگر اُسے آتما کا گیان ہو جاوے تو اُس گیان کو سنستہ بہر یہ گیان کہتے ہیں۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ ایسا پُرش اگر موکھش کی خواہش نہ بھی کرے تب بھی وہ مکت روپ ہی ہے +

سوال۔ شرتی میں آہنگ پد کا ذکر کہ یہ پُرش میں ہوں پایا جاتا ہے۔ جسکے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ آتما کا گیان اپر دکھش ہے۔ مگر ہمکو اُس کا اپر دکھش نہیں ہوا ہے

جواب۔ آتما کے اپر دکھش ہونے میں کوئی وجہ شک کی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سنے پرکاش ہے۔ مگر پر دکھش اور اپر دکھش یعنی گیان اور اگیان دونوں کا ادھشٹان آتما ہی ہے۔ اسلئے اُن کی بچا سے آتما کا اپر دکھش ہونا بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے لہذا ذیل میں ایک مثال درج کی جاتی ہے۔ یعنی دس اشخاص ندی سے تیر کر ندی کے پار جا ٹھیرے اور بدیں خیال کہ مبادا کوئی ڈوب نہ گیا ہو اُن کی شمار شروع کی گئی۔ مگر شمار کنندہ نے جو خود دسواں شخص تھا اپنے کو آپ شمار نہ کیا۔ اس مخالط کی وجہ سے اُن کو یہ خوف پیدا ہو گیا

کہ ہم میں سے ایک شخص ندی میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ حالانکہ دسم پُرش اپنے بغیر نو آدمیوں کو رو برو دیکھ رہا تھا۔ گویا جہالت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دسم پُرش خیال نہیں کرتا تھا۔ جہالت بمعنی اگیان۔ اگیان میں آورن اور دکھشیپ بھی ہوتے ہیں جس سے کہ دسم پُرش کھرا ہوا تھا۔ آورن یہ تھا کہ میں دسم نہیں ہوں یعنی اگر ہوتا تو نظر بھی آتا۔ اور دکھشیپ یہ تھا کہ دسم پُرش کے ڈوب جانے کے فکر میں روتا اور بیٹھتا تھا۔ غرض ایک مسافر نے جب انھیں اس فکر میں مبتلا بیٹھے ہوئے دیکھا تو سبب دریافت کر کے اُن کی جہالت معلوم کر لیا۔ اور کہا کہ تم کچھ فکر مت کرو۔ دسم پُرش تم میں موجود ہے۔ اس بات کو سننے ہی اُن کو یقین تو آ گیا کہ دسم مر نہیں ہے۔ مگر ابھی تک اُس کا پر دکھش نہیں ہوا۔ اس لئے اُسکو پر دکھش گیان کہتے ہیں۔ ازاں بعد اُس نے دسم پُرش کو شمار کر کر ثابت کر دیا کہ دسم تم آپ ہی ہو جسے شمار نہیں کرتے تھے۔ اس طریق سے اُسے دسم کا پر دکھش گیان ہو گیا۔ گویا اسند کی پراپی اور دُکھ کا ناش ہو گیا۔ مذکورہ بالا مثال سے دسم پُرش میں سات استھا دکھلائی گئی ہیں جو حقیقت میں چند ابھاش کی ہیں۔

سالون اوستھا کا نام اور کیفیت

گیان۔ آورن۔ دکھشیپ۔ پر دکھش گیان۔ اپر دکھش گیان۔ شوک ناش اور آند۔

۱۔ (اگیان) جب تک کہ دنیاوی فکروں میں پڑا رہتا ہے تب تک کوٹہ کو نہیں جانتا اسی کا نام اگیان اوستھا ہے۔

۲۔ (آورن) اس قسم کے خیالات کہ کوٹہ آتما کوئی نہیں ہے اگر ہوتا تو نظر بھی آ جاتا

آورن اوستہا ہے +

۳۔ دکھشیپ (تمام افعال کے کرنے اور بھوگنے والا جو سوکھ شرم اور اتہول شری ہے۔ وہی میں آپ ہوں +

۴۔ (پر دکھش گیان) کسی کے اُپدیش سے جب کوٹستہ آتما کے ہونیکا گیان ہو جاتا ہے تب اُسے پر دکھش اوستھا کہتے ہیں +

۵۔ (پر دکھش گیان) بچارتے بچارتے جب یہ جان لیا جاوے کہ میں آپ ہی کوٹستہ ہوں اُسے پر دکھش گیان کہتے ہیں +

۶۔ (شوک ناش) بمعنی دکھوں کا ناش یعنی کرنے اور بھوگنے والے کاموں سے جو جو بکلیک پیدا ہوئے ہیں وہ تمام پر دکھش گیان سے ناش ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے اُسے دکھ ناش اوستھا کہتے ہیں +

۷۔ (آنند) جب اس بات کو جان لیا جاوے کہ جو کچھ کرنا تھا وہ کیا گیا ہے یعنی اب کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہ گیا۔ گویا سب طرح سے ترقی حاصل ہو گئی ہے۔ اسی کو آنند اوستھا کہتے ہیں +

چدا بھاش کو ہی بندہ ہوتی ہے اور اُسی کو موکھش مگر بندہ کا کارن اسکی تین ہوتا ہیں۔ یعنی اگیان۔ آورن۔ اور دکھشیپ +

سوال۔ دکھشیپ جو چدا بھاش کی تیسری اوستہا ہے وہ اُسکی اوستہا کسی طرح ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ اوستہا چدا بھاش روپ ہی ہے۔ اور چدا بھاش یعنی دکھشیپ روپ جسم جو اگیان اور آورن کا راج ہے اگیان اور آورن کبھی اُسکی اوستہا نہیں ہو سکتا۔ جواب۔ چدا بھاش جیتک کہ پیدا نہیں ہوتا سوکھ شرم روپ سے اپنے کارن میں

موجود رہتا ہے۔ جیسا کہ تلوں میں تیل یعنی دہ تلوں میں پہلے سے موجود رہتا ہے۔ اسی دلیل سے اگیان اور آورن اور اوسکی اوستھا ہو سکتے ہیں +

سوال۔ اس جواب سے کچھ تسلی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگیان۔ آورن اور وکھشیپ تینوں اوستھا برہم میں کلپنا مارتہ ہیں۔ اس لئے اُسی کی اوستھا ہو سکتے ہیں۔ البتہ جب چدا بھاش ظاہر ہو جاتا ہے اُسکے بعد کی چاروں اوستھا چدا بھاش کی اوستھا ہیں + جواب۔ کلپت کے لحاظ سے تینوں کیا بلکہ ساتوں اوستھا اور تمام جگت برہم میں کلپنا مارتہ ہے۔ اس لئے پھر کوئی اوستھا بھی چدا بھاش کی اوستھا نہیں ہے +

سوال۔ ایک دلیل سے چدا بھاش خود بھی چدا بھاش کی اوستھا ہو سکتا ہے۔ یعنی چدا بھاش تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے کلپش دور ہو گئے ہیں اور مجھے اندھا حاصل ہو گیا ہے۔ مگر برہم نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے چدا بھاش سمیت پانچوں اوستھا چدا بھاش کی اوستھا ہیں اور اگیان اور آورن برہم کی +

جواب۔ جس دلیل سے پانچوں اوستھا چدا بھاش کی ہیں اُسی دلیل سے ساتوں اُسی کی ہیں۔ کیونکہ برہم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اگیانی ہوں اور نہ یہ کہ مجھے خبر نہیں گویا اگیان اور آورن اوستھا ہی جسے برہم کی کہتے ہیں۔ برہم کی نہیں ہیں +

سوال۔ پراچین آچاریوں نے تو اگیان کو برہم کے آسرے ہونا بیان کیا ہے مگر آپ اُسے چدا بھاش کے آسرے خیال کرتے ہیں۔ اس تفاوت میں کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جواب۔ تفاوت کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ برہم سب کا آسراروپ ہے۔ مگر اُس میں کسی اوستھا کا اجماع یعنی خودی نہیں ہوتی جیسا کہ چدا بھاش کو ہوتی ہے۔ اس لئے تمام اوستھا چدا بھاش کی اوستھا کہلاتے ہیں +

باقی چاروں اوستھا کا بیان

چاروں اوستھا کو کھش کا کارن ہیں۔ پر دکھش گیان سے برہم کے نہ جاننے کا آدرن ناش ہو جاتا ہے اور برہم ہونے کا یقین۔ اور اپر دکھش گیان سے برہم کا پرکشش ہو جاتا ہے۔ پھر اُس حالت میں دکھشیپ کا ناش ہو کر شوک نورانی اور پرہم آنند کی پرتی ہو جاتی ہے +

سوال۔ جس شرتی کا دیپ کے شروع میں حوالہ دیا گیا ہے۔ اُس میں اس قدر معنی نظر نہیں آتے جس قدر کہ آپ نے بیان کر دیئے ہیں +

جواب۔ شرتی میں دو اوستھا کا ذکر تو بظاہر نظر آتا ہے۔ یعنی شوک۔ نورانی اور گیان گیان چونکہ دو طرح کا ہے۔ اس لئے اوستھا دو سے تین ہو جاتی ہیں +

سوال۔ دونوں طرح کا گیان اور اُس کا سروپ کیا ہے ؟

جواب۔ برہم جو سوئے پر کاش ہے جب اُس کے ہونے کا یقین بدھی کے دوارا ہو جائے اُسے پر دکھش گیان کہتے ہیں۔ اور جب اس کا جان لینا پر تکھش ہو جائے اُسی کو اپر دکھش گیان کہتے ہیں۔ مگر پر دکھش گیان بھی یعنی جو گیان کہ ظاہر انہیں ہے وہ بھی مانند بھرم گیان کے نہیں ہے۔ یعنی واسٹو گیان ہے +

سوال۔ اپر دکھش و ستو کا اپر دکھش گیان نہ ہونا جیسا کہ دستو کا دستو سروپ بنا ہوتا ہے اس کا ویسا نظر نہ آنا اگر بھرم گیان نہیں ہے تو اور کیا ہے ؟

جواب۔ پر دکھش گیان سے مراد اُس گیان کی ہے کہ وہ شے جس کا کہ گیان ہوا، سروپ سے تو ست ہو۔ مگر ہو بہو دکھائی نہ دے سکے۔ جیسا کہ دھم پرش کو جب یہ

گیان ہوتا تھا کہ دسم مر انہیں ہے۔ یہی پردکش گیان تھا۔ یعنی اسی دسم کا پردکش ہوتا تھا۔ مگر دسم کے زندہ ہونیکا جو یقین تھا وہ سچا تھا۔ شرتی کا پرمان کہ جگت اوتپتی سے پہلے ست روپ تھا گویا اس قسم کا واکہ پر دکش گیان کی دلیل ہے۔ اور تو موسیٰ مہا واکہ سے کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ تو برہم ہے اور پردکش گیان کہلاتا ہے اور یہ بھی کہ پردکش گیان سے ہی پردکش گیان ہو جاتا ہے *

سوال۔ پردکش سے پردکش گیان کس طرح سے ہو جاتا ہے؟

جواب۔ آوانترواک سے پردکش گیان اور مہا واک سے پردکش گیان ہوتا ہے دونوں میں بھید صرف یہ ہے کہ شرتی دوارا جس واک سے فقط ایک کاروپ ظاہر ہو اُسے آوانترواک اور جس سے دونوں کا ایک روپ ظاہر ہو اُسے مہا واک کہتے ہیں۔ مثلاً تیرے اوپشد میں اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بھر گورشی نے اپنے پتا سے جسکا کہ نام درن تھا برہم کا سرور دریافت کیا۔ تو اُس نے یہ جواب دیا کہ جس میں جگت کی اوتپتی اور ابھاد ہوتا ہے وہی برہم ہے یہ واک گویا آوانترواک تھا۔ جس سے بھرگو کو پردکش گیان ہو گیا۔ مگر جب اُس نے پردکش جاننے کیلئے اپنے آپ کو بچاڑنا شروع کیا تو ست چت آند کے لکھشوں سے یہ جان لیا۔ کہ آتما اند سرور ہے۔ گویا او سے پردکش سے پردکش گیان ہو گیا۔ اور چھاندوگ اوپشد میں ہی اسی طرح سے لکھا ہے کہ اندرجو کئی بار برہما کے پاس اپدیش کے لئے جاتا رہا۔ سبب اُسکا یہی تھا کہ وہ پردکش کے بعد پردکش کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اول مرتبہ اُسے یہ اپدیش ہوا کہ برہم نہ ہے اور پاپ بہت ہے۔ گویا یہ واک اُس کے لئے پردکش گیان کا کارن تھا۔ اور آخرش اُس نے اس بات کو پردکش بچاڑ لیا کہ برہم

جو جاگرت اوتہا کا سا کھشی ہے وہی سچین کا اور وہی سکھوپت کا سا کھشی ہے۔ ایتھے اوتہا
کا پران کہ جگت کی اوپتی سے پہلے کیول آتم روپ تھا۔ اس واک سے پردکش گیان اور
پرگیان برہم یعنی جیو برہم روپ ہے۔ اس ہما واک سے پردکش گیان ہوتا ہے۔ اوتہ
واک اور ہما واک کے بیان میں واک پر پی گرتھ کے چند شکوک کا ترجمہ ذیل میں درج کیا
گیا ہے جو مصنفہ سوامی شنکر اچاریہ ہیں۔ آہنگ پد اور تو م پد سے مراد جیو کی ہے۔ یعنی جو
چیتن کہ انتہ کرن سے ملا ہوا ہے اُسے جیو کہتے ہیں اور اُسکا گیان بھی پردکش گیان
ہے۔ اور ت پد جس سے مراد ایشور کی ہے تو م پد سے اُسکا مجید نہیں ہے۔ یعنی تہ اور
تو م پد دونوں سے مراد ایک ہی ہے۔ اور گیان میں ہی یعنی تو م پد جو جیو ہے اُسکا گیان
پردکش ہے۔ اور ت پد جو ایشور ہے اُس کا گیان پردکش ہے۔ ت پد کی تشریح یعنی
ایشور مایا او پادھی والہ اور جگت کا کارن ہے۔ اور سر برگ وغیرہ گنوں والا اور ست
روپ ہے۔ پس جبکہ جیو میں ایسے گن پائے نہیں جاتے تو بعض پُرشوں کو تو مسی ہما
واکیہ کے ارتھوں میں بھرم ہو جاتا ہے۔ یعنی بجائے اسکے کہ وہ ایشور تو ہے اُن کو یہ
ارتھ معلوم ہوتے ہیں کہ اُس کا تو د اس ہے۔ مگر ارتھوں کی ایسی غلطی ہما گ تیاگ
لکھنوں سے بخوبی صاف ہو جاتی ہے جیسا کہ یہ وہ دیوت ہے اسی طرح سے وہ ایشور

تہ اور تو م پد میں ایک تار

تو م پد کی صفت سے جیو کا گیان سروپ ہونا ظاہر ہے۔ کیونکہ وہ چیتن سے ملا ہوا
ہے۔ اور یہ بھی کہ سب کو اُسکا پردکش گیان ہوتا ہے۔ گویا تو م پد میں گیان سروپ اور
پردکش گیان دونوں صفات پائی جاتی ہیں۔ اور ت پد کی صفات میں یہ کہ وہ

اودے اور آنند روپ ہے۔ دونوں پیروں کا بچا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو بستو
 اپروکھش یعنی تلہرا اور گیان سروپ ہے (یہ اشارہ چیتن ماتر سے ہے) وہی اودے
 اور آنند روپ ہے۔ اور جو اودے اور آنند روپ ہے وہی اپروکھش ہے اور گیان
 سروپ ہے۔ جب اس طرح سے بچا پر اپت ہو جاتی ہے تو توتم بد یعنی جیو میں یہ بدھی کہ میں
 برہم نہیں ہوں اُس بدھی کا ناش ہو جاتا ہے۔ اور تپد کے بیچ جو اپروکھش پن کا ابھار
 تھا اُس کا ناش ہو کر تپد کا اپروکھش ہو جاتا ہے۔ گویا نتیجہ یہ ہوا کہ تپ اور توتم بد جو دونوں
 ایک ہی ہیں اسکے معنی یہ ہوئے کہ برہم ایک اور آنند اور گیان سروپ ہے۔ اور وہ
 سدا اپروکھش ہے۔

سوال۔ جو گیان کہ شبہ کے دوارا ہوتا ہے وہ اپروکھش کبھی نہیں ہوتا۔ اسلئے مہاواک
 ہی ایک شبہ گیان ہے پھر وہ اپروکھش گیان کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ یعنی کان کے
 بجائے آنکھ کا کام کس طرح سے دیکھتا ہے؟

جواب۔ مہاواک سے اپروکھش گیان کا ہونا کہ کس طرح سے ہوتا ہے بخوبی بیان کیا
 گیا ہے۔ مگر جو لوگ کہ پنڈت ہو کر بھی اس میں شک لاتے ہیں ان کی شاستر و دیاشی
 کے لائق ہے۔

سوال۔ طغز کے طور پر شاستر کا جواب دیدینا اور بات ہے۔ مگر دلیل تو کوئی نہیں۔
 جیسا کہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہدینا کہ سورگ لوک کوئی لوک ہے۔ اُسے شبہ گیان
 کہتے ہیں۔ اسی طرح مہاواک کا بیان کر دینا بھی شبہ گیان ہے۔ پس دونوں طرح کا بیان
 جبکہ شبہ گیان ہے پھر یکس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سورگ کا گیان اپروکھش گیان
 ہے اور مہاواک کا گیان اپروکھش گیان ہے؟

جواب - گفتگو کے تمام الفاظ ایسے نہیں ہوتے۔ البتہ بعض بعض جیسا کہ دسم پُرش
 ٹوٹے اسی طرح سے وہ ایشور ٹوٹے۔ کیا ان کے معنوں سے اپروکش گیان نہیں ہوتا
سوال - جیو کا اپروکش گیان انتہ کرن اُپادہی کے باعث ہوتا ہے۔ مگر ایشور جو اُپادہی
 سے رہت ہے اُسکا نہیں ہو سکتا۔

جواب - ایشور اُپادہی رہت نہیں ہے۔ کیونکہ اُسکی اُپادہی پایا کہلاتی ہے۔ اور جب تک
 کہ اُپادہی بنی ہوئی ہے جیو کی موکش بھی سمجھہ ماتر موکش ہے۔ یعنی بدیہ مکتی تب ہوگی جب
 اُپادہی کا ناش ہو جاوے گا۔ اسلئے اُپادہی کے لحاظ سے جیسا جیو ویسا ایشور۔ یعنی اُن کے
 سروپ میں واسطو کوئی بھید نہیں ہے جیسا کہ قیدیوں میں سونے اور لوہے کی بڑی
 کافرق ہوتا ہے۔ مگر قید کے ہونے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ گویا اُپادہی کے لحاظ سے
 بھی دونوں میں کسی کو فضیلت نہیں۔ اور اگر واسطو سروپ کو دیکھا جاوے تو دونوں کا
 سروپ ایک ہی ہے۔ یعنی کوئی بھید نہیں۔ کیونکہ بھید اُپادہی کے ہونے سے ہوتا ہے۔

برہم کی ہستی کا پیدیش بطور سوال و جواب

اگر برہم کا دھیان یا دچار کرنا ہو تو دو طرح سے ہو سکتا ہے اول یہ کہ برہم سے جدا
 جو کچھ کہ دکھائی دیتا ہے وہ سروپ سے ہی نہیں۔ دویم یہ کہ جہان تک نام اور
 روپ جگت دکھائی دیتا ہے اُس میں حست چت آنند کا لکشن پایا جاتا ہے۔ گویا
 برہم کسی جگہ سے بھی خالی نہیں ہے۔

سوال - جبکہ برہم سے جدا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ گیان کہ میں برہم ہوں کس طرح
 سے ہو سکیگا۔ گویا کہ میں لفظ کو بھی چھوڑنا پڑیگا؟

جواب۔ یہ بات بہاگ تیاگ لکھشٹوں سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ یعنی جب انتہہ کرن اُپادھیوں کو چھوڑ دیا جاوے تو چیتن ماتر سب میں ایک ہی ہے جس کا کہ تیاگ نہیں ہو سکتا اور لفظ (میں) کا واسطو مقام بھی وہی ہے۔ اس لئے یہ کہنے کا کہ میں برہم ہوں اعتراض نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ برہم جو سوے پر کاش ہے جب اُپادھی نہ رہے تو کونسی برتی رہ جاتی ہے۔ جو اسے دشنے کر لگی کہ میں برہم ہوں؟

جواب۔ اُپادھی کے تیاگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انتہہ کرن روپ اُپادھی جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور برتی کوئی نہیں رہتی بلکہ یہ مطلب ہے کہ جو جو برتیاں جدا ہواں سے ملی ہوئی کام دیتے ہیں ان سب کا تیاگ ہو جاتا ہے۔ گویا جدا بھاش کو چھوڑ کر برہم کو دشنے کرتی ہیں۔

سوال۔ اس میں کوئی دلیل ہونی چاہئے؟

جواب۔ جدا بھاش اور برتیوں کا فعل بچا رہنے سے جواب سمجھ میں آسکتا ہے مثلاً جب تک کسی شے کی طرف توجہ نہیں ہوتی یعنی چیت برتی اس پر ارتھ میں داخل نہیں ہوتی۔ خواہ وہ پدارتھ سامنے کیوں نہ پڑا ہو نظر نہیں آتا ہے گویا برتی کے بغیر۔ پدارتھ کی موجودگی میں پدارتھ کا نظر نہ آتا لیل اس بات کی ہے کہ پدارتھ اگیان یعنی آورن کی صورت میں پڑا رہتا ہے اور جب برتی اس کا کار ہو جاتی ہے۔ یعنی اُس پدارتھ میں داخل ہو جاتی ہے تب وہاں آورن کی حالت نہیں رہتی اس کو برتی کا فعل کہتے ہیں۔ اور جہاں جہاں کہ برتی پہنچ جاتی ہے جدا بھاش بھی اُس میں شامل ہوتا ہے۔ کیونکہ برتی بغیر بھاش کے کبھی نہیں ہوتی۔ اس لئے جس پدارتھ کا کہ برتیوں کے

سبب اگیان دور ہوتا ہے چدا بھاش سے اُسکا گیان ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسا کہ وستو
کا سر وپ ہوتا ہے ویسا ہی نظر آ جاتا ہے۔ گویا کہ ثابت یہ ہوا کہ برتیوں کے دوارا پد
کا آورن دور ہوتا ہے اور چدا بھاش دوارا اُن کا گیان۔ مگر برہم گیان کے لئے سوا سوا
چت برتی کے چدا بھاش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ برہم خود سوے پرکاش ہے
مثال۔ جیسا کہ آورن یعنی اندھیرے کی حالت میں جب کسی پدارتھ کو دیکھنا ہوتا ہے
تو اُس وقت دیمپک اور آنکھ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر جبکہ فقط دیمپک کو دیکھنا
ہو۔ تو اور دیمپک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سوے پرکاش آتما کی گیان کے
لئے چدا بھاش کی ضرورت نہیں مگر چت برتی کی +

سوال۔ برتی جبکہ چدا بھاش کے بغیر کبھی نہیں ہوتی پھر یہ کیوں بتاتے ہو کہ برہم
کے گیان میں چدا بھاش الگ رہتا ہے؟

جواب۔ بھاش الگ نہیں ہوتا۔ فقط یہ کہ اُسکا پرکاش ناکارہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ
سورج کے پرکاش کے سامنے دیمپک کا پرکاش ناکارہ ہوتا ہے۔ اور اسکی تائید دو
متضاد شرتیوں کے پرمان سے پائی جاتی ہے۔ ایک شرتی کا ارتھ یہ ہے کہ برہم کسی
گیان کا وشے نہیں ہے۔ اور دوسری کا یہ کہ اُسکو من کے ذریعہ سے جان حکمتے ہیں۔
شرتی اول کا مطلب تو یہ ہے کہ برہم چدا بھاش کا وشے نہیں ہے اور دوسری کا یہ
کہ وہ من کا یعنی من کی برتی کا وشے ہے اور اُس کا وشے کرنا فقط یہی ہے کہ اُس سے
اگیان یعنی آورن دور ہو جاتا ہے +

سوال۔ مہاداک جس سے کہ اپر دکھش گیان حاصل ہو جاتا ہے جب اُس کا شرون
ہو گیا۔ پھر بار بار برہم و چار یا برہم ابھیاس کی کیا ضرورت رہتی ہے؟

جواب۔ اگر آپ کو کھش گیان پختہ ہو جاوے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر جب تک نہیں ہوتا برہم ابھیاس کی ضرورت رہتی ہے۔ جیسا کہ سوامی شکر چاریہ نے بھی لکھا ہے یعنی جب تک کہ کسی کو بخوبی طور پر نشہ نہیں ہوتا کہ میں برہم ہوں تب تک سم اور دم سا ہونے کے ذریعہ سے ابھیاس کو کرتا ہے۔

سوال۔ جب سروپ کا گیان ہی ہو چکا تو پھر اس قسم کا خیال کہ ابھی تک پختہ گیان نہیں ہوا مستعمل خیال نہیں ہے؟

جواب۔ سا ہونے کے اور برہم گئے ابھیاس کی اس لئے ضرورت بیان کی گئی ہے کہ جب جو جسے پرانا ابھیاس الپک گیان کا پڑا ہوا ہے۔ اسے جب کبھی ایک دوسری شرتی کے معنوں میں اختلاف نظر آئیگا یا خود شرتی کے معنوں میں اعتراض بن جاوےگا تو ابھیاس کی کمی کے سبب فوراً آپ کو کھش گیان کا ناش ہو جاوےگا۔

سوال۔ کیا وید میں ایسی شرتیوں کا بہت بڑا حصہ پایا جاتا ہے جن کا کہ ابھی اختلاف ہے جیسا کہ وید کا بہت سا حصہ کرم کا نڈ کے متعلق پایا جاتا ہے؟

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ کرم کا نڈ کا حصہ بہ سبب انیک طرح کی کامناؤں کے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور ان کا اد پائے بھی الگ الگ لکھا ہے۔ مگر گیان کا نڈ میں یعنی سروپ کے گیان میں کامنا ہی ایک ہے۔ اس لئے اپدیش بھی ایک ہی ہے۔ یعنی مختلف اپدیش نہیں ہے۔

سوال۔ آپ نے تین سبب ایسے بیان کر دیئے ہیں جن سے کہ گیان قائم نہیں رہتا اول یہ کہ شرتیوں کے ارتہوں میں باہمی اختلاف یعنی ایک شرتی میں کچھ لکھا ہے۔ اور دوسری میں کچھ اور وہ اس کے برخلاف۔ دوسرا یہ کہ شرتیوں کے معنوں میں صحیح

ہوئے کاشک تیسرے الپک گیان کا سبھاؤ۔ اسلئے اب اُن کا اوپائے جس سے
 تینوں قسم کا اعتراض دور ہو جاوے بیان کرو۔
جواب۔ اس کا اوپائے فقط شردن منن ندھیاسن ہے اور کوئی نہیں۔ یعنی تمام شرتیوں کو
 اگر اول سے اخیر تک سچا رہا جاوے تو اُن کے باہمی اختلاف ہونیکا اعتراض دور ہو جائیگا
 کیونکہ اُن کا مطلب ایک ہی ہے۔ اسی کو شردن کہتے ہیں۔ اور بیاس جی نے بھی شاریک
 کرنے کے ادھیائے اول میں مفصل طور پر ثابت کر دیا ہے کہ تمام شرتیوں کا مطلب ہی ایک
 ہے اور وہ انجھیر سے مطلب ہے۔ یعنی کوئی شرتی ہی ایسی نہیں ہے جس کا کہ مطلب
 ایک دوسری کے برخلاف ہو۔ اور پھر اسی کے دوسرے ادھیائے میں یہ بیان کیا ہے
 کہ جس شرتی کے معنی بہت طرح کے ہو سکتے ہیں اسی کا بار بار سچا کرنے سے معلوم ہو جاتا
 ہے کہ بہت معنی نہیں ہیں۔ یعنی ایک ہی معنی ہیں۔ اور انجھیر کے معنی ہیں۔ اسلئے اسی
 شرتی کو بار بار سچا رہا ہی منن ہے۔ تیسرا اوپائے ندھیاسن کا ہے۔ ندھیاسن بمعنی
 چت برتیوں کو سب طرف سے روک لینا مثلاً چت میں جو الپک گیان کا سبھاؤ
 پڑا ہوا ہے۔ یعنی جسم آتما ہے۔ اور جگت ست روپ ہے۔ یہ سبھاؤ چت کے روکنے
 سے پلٹ جاتا ہے۔ اور جب تک کہ ت گیان پر اپت نہیں ہوتا تب تک سگن اپاسنا
 کو کرتا رہے تاکہ ندھیاسن کا ہونا پر اپت ہو جائے۔ اور ویدانت شاستر میں جہاں کہیں
 اوپاسنا کا ذکر آتا ہے وہ محض اسی لئے کہ کسی طرح ندھیاسن ہو جاوے۔ مگر جسکو گیان
 ہونے کے بعد ہی کبھی جگت کے ست ہونیکا مغالطہ ہو جاوے۔ اس کے لئے اوپاسنا
 کی ضرورت نہیں فقط برہم کے ابھیاس کی۔ برہم کا ابھیاس۔ ہر وقت برہم
 دھیان میں ایسا مشغول رہنا چاہئے۔ کہ گویا اسے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یعنی

ایسا ابھیاسی خواہ ہا تماؤں کی صحبت میں بیٹھا رہے خواہ کسی اور مجلس میں اسے
سوائے برہم کے وچار کے اور کوئی ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور جیسا ذکر کرے ویسا
اعتقاد بھی ہووے۔ کیونکہ شرتی سے بھی یہی پرمان ملتا ہے۔ یعنی برہم کو جان کر بھی برہم کا
ابھیاس نہ چھوڑے۔ البتہ شاستروں کے بہت سے مطالبہ کرنے سے ممانعت لکھی ہے
اور وہ اس لئے کہ برہم ابھیاسی کے من اور بانی کو ناحق کی تکلیف نہ پہنچے۔ گیتا میں اسکی
تعریف یوں کی گئی ہے کہ اے ارجن جو لوگ چاروں طرف سے من کو روک کر فقط میرے دھیان
میں قائم رہتے ہیں یعنی برہم کا ابھیاس رکھتے ہیں ان کا لوگ کھشیم میں آپ کرتا ہوں۔
یعنی اپراپت چیز کو پر اپت کر دیتا ہوں۔ اور پر اپت کی حفاظت کرتا ہوں۔ اسی طرح شرتی
سمرتی کے دو ارا بھی اپدیش پایا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ہو سکے چپ کو آتما میں لگا کر
تاکہ بہریت بھاونا کا ناش ہو جائے۔

سوال۔ بہریت بھاونا کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ آتما جو جسم سے الگ ہے اُسے الگ نہ جانتا اور جگت جو متھیا ہے اسے
متھیا نہ جانتا جیسا کہ باپ کو دشمن یا رشی کو سانپ سمجھ لیا جاوے۔

سوال۔ دھیان کئی قسم کا ہوتا ہے۔ مثلاً بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی مورتی کا
دھیان لگاتے ہیں۔ اور بہت ایسے جو منتروں کے جاپ میں لگے رہتے ہیں۔ مگر دونوں
قسم کا دھیان بغیر وقت معینہ کے پھل دایک نہیں ہوتا۔ اسلئے اگر وقت کا نیم توڑ دیا جائے
تو ایک قسم کا بگھن یعنی پاپ مقصور ہوتا ہے۔ پس جس دھیان سے آپکی مراد ہے اسے
لئے جو بہتر ترکیب ہو سکے اسے بیان کرو!

جواب۔ برہم ابھیاس اس سے بڑھکر اور کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے۔ مگر ہٹ یوگ وغیرہ

سے بھی پریت بھادنا کا ناش ہو جاتا ہے۔ مثلاً ترپتی یعنی سیری حاصل کرنے کے لئے وقت پر (رسوئی) کھانا کھانے کے سوائے اور کوئی عمدہ ترکیب نہیں ہے۔ مگر سوائے رسوئی کے اور خوردنی اشیاء سے بھی سیری حاصل ہو جاتی ہے۔ اسلئے گو برہم ابھیا س کو سب سے فضیلت ہے۔ مگر جس طرح ہو سکے پریت بھادنا کا ناش کرے۔

سوال۔ جب ہٹ یوگ وغیرہ سے بھی پریت بہاؤ کا ناش ہو جاتا ہے۔ پھر برہم ابھیا س کو فضیلت کیوں۔ اس لئے اسے اور مفصل بیان کرو۔

جواب۔ کرشن اور ارجن کی گفتگو سے اور شوشٹ جی کے بچن سے اس کا نرنے ہو سکتا ہے۔ مثلاً گیتا میں لکھا ہے کہ اے کرشن من جو بڑا چنچل اور بڑا پرادی اور بڑا طاقتور ہے۔

اوسکا روک لینا ایسا مشکل ہے جیسا کہ باپو کا۔ اور شوشٹ جی نے من کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ تمام سمندر کا جل پی لینا اور سمیر پریت کو کچل ڈالنا اور آگ کو کھالینا آسان بات ہے مگر من کو قابو کرنا نہایت دشوار ہے۔ گویا ظاہر ہے۔ کہ جو لوگ ایسے من کو ہٹ یوگ سے

قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ ایک قسم کی قید میں رہتے ہیں۔ اسلئے ہٹ یوگ کو برہم ابھیا س سے فضیلت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جسے برہم کا ابھیا س ہوتا ہے وہ آتما کو چیتن اور جگت

متھیا جان کر اپنی بچاریں ہر وقت آزاد رہتا ہے۔ بلکہ پورانے اتہاسوں کو سن کر بھی اسکا چیت ویسا ہی ایک گربا رہتا ہے جیسا کہ سننے کے بغیر۔ یہی اسکی فضیلت ہے۔

سوال۔ کیا اگر توتیا پرش کھیتی اور بیوپار کے کام میں بھی اپنی مصروفیت کو برابر جاری رکھے تو پھر اس کے چیت کی ایک گرتا بنی رہتی ہے۔ یا نہیں؟

جواب۔ نہیں۔ بیوپار وغیرہ تو درکنار اگر کوئی شاسترینی شاستری اور نیاے شاستر کا بھی مطالعہ کرے تو بھی دکھشیپ پیدا ہو جاتا ہے۔

سوال - اگر اس طرح سے دکھشیپ پہنچے نکا تو کھانا تیار کرنے کے وقت اور کھانا کھا کے وقت بھی وہی حال ہو جاویگا؟

جواب - بیشک۔ دکھشیپ تو ہوتا ہے۔ مگر وہ جلد دور ہو جاتا ہے۔ یعنی جس ابھیاس میں وہ لگا رہتا ہے اسکی سمرتی فوراً ہو جاتی ہے۔

سوال - گو سمرتی جلد ہو جاتی ہے تاہم اندیشہ کی ضرورت ضرور پائی جاتی ہے؟

جواب - نہیں۔ کیونکہ اندیشہ شروپ کے بھول جانے سے کبھی نہیں ہوتا۔ البتہ بہت بھانوانا کے ہونے سے۔

سوال - کیا نیاے اور کو (شاعری) شاستر کے مطالعہ میں زیادہ وقت صرف نہ کیا جاوے تو پھر بھی کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟

جواب - بیشک۔ کیونکہ ان شاستروں کے کم مطالعہ سے بھی بہت مطالعہ کرنا کاشوق ہو جاتا ہے۔ اور پھر اوسی سے چٹ کا سبھاؤ بھی بدل جاتا ہے۔ پس واجب ہے کہ جب

آتما کا گیان ہو جاوے۔ تب شاستروں کا مطالعہ چھوڑ دیوے۔ (شرتی میں لکھا ہے۔ کہ آتما کو جان کر پھر اور شاستروں کے مطالعہ سے بیفایدہ من اور بانی کو تکلیف پہنچتی ہے۔)

سوال - راجہ جنک وغیرہ کئی لوگ گیانی ہو چکے ہیں۔ کیا وہ اپنا کاروبار کرنا چھوڑ چکی تھیں؟

جواب - جب گیان نچتہ ہو جاتا ہے۔ پھر کسی طرح بھی کاروبار کرتے ہوئے ہرج واقع نہیں ہوتا۔ یعنی اوسکا ابھیاس اوسی طرح بنا رہتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے کاروبار کو کرتا ہوا بھی خودی کے ساتھ نہیں کرتا۔ یعنی اپنے سب کاموں کو پرابھد کرم کے حوالہ چھوڑ دیتا ہے۔ سیلڑ راجہ جنک کو کوئی کلش نہیں تھا۔

سوال - اس میں کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جب گیانی اپنے کرموں کا پھل بھوگتا ہے اور

کلش نہیں ہوتا؟

جواب۔ وہ اپنے کرموں کی حقیقت کو جان لیتا ہے جیسا کہ جو مسافر اپنے سفر کی حقیقت سے آگاہ رہتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کبھی بیقرار نہیں ہوتا۔

گیانی کا سروپ۔ گیانی کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جگت سروپ سے ہتھیار تب اسے نہ کوئی کام ست معلوم ہوتا ہے اور نہ کامنا والا پرش اور نہ وہ شے جسکی کہ کامنا ہوتی ہے۔ غرض اسکا حیت اس طرح کامناؤں سے خالی ہو جاتا ہے جس طرح تل کے بغیر دیک۔ اور پھر جن جن پدارتھوں کو بناوچار بہتر جانتا تھا جب دوبارہ اونہی کو غور کے ساتھ دیکھتا ہے تب اونہیں نہایت بدتر جانتا ہے۔ اور پھر اونہیں اس طرح سے تیاگ دیتا ہے جیسا کہ اندر جال کے پدارتھوں کو۔

سوال۔ جس وچار کے پیدا ہونے سے تمام پدارتھ دکھ دالئی معلوم ہوتے ہیں وہ وچار کس طرح کیجاتی ہے۔ مثلاً دولت کی بابت کہ وہ دکھ دالئی ہے آپ کیا وچار کریں گے؟

جواب۔ جب اُس کے جمع کر نیکادل میں شوق پیدا ہوتا ہے تب ہی سینکڑوں طرح کی محنت اٹھانی پڑتی ہے۔ اور جب جمع ہو جائے پھر اسکی حفاظت کا فکر اور اگر کسی طرح سے نقصان ہو جائے تو پھر اُس کے نقصان ہونیکا سچ۔ اور اگر اس کے خراج کرنے کی ضرورت بن جائے تب بھی دل خراج کرنے کو نہیں چاہتا۔ اس لئے دولت کی محبت پیدا کرنے میں سوائے دکھ کے سکھ کب نظر آتا ہے۔ پس اس طرح سے جب گیانی یہ بچاؤ نہیں کہ تمام قسم کے پدارتھوں میں سوائے دکھ کے سادکچہ بھی نہیں ہے۔ تب اونہیں فوراً تیاگ دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی کہ اگر سخت سے سخت مصیبت آ جاوے تب بھی پدارتھوں کو سکھ دالئی اور اپنا سہارا دینے والا نہیں جانتے جیسا کہ سخت بھوکھا

آدمی زہر سے ملا ہوا کھانا کبھی نہیں کھاتا۔ بلکہ جن جن کاموں میں پرا بھد کرم کے الو سار وہ مشغول رہتا ہے اور کو بھی جو چھو سا سمجھ کر جلد تیا گئے کی خواہش رکھتا ہے۔
سوال۔ تت و تیا پرش بھی اگر پدارتھوں کے بھو گنے میں کلیش کا ہونا خیال کرتا ہے۔
 تو پھر گیان کا پھل کوئی بھی نہیں ہے!

جواب۔ اس قسم کا کلیش سنسارک کلیش نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ کہ گیانی پرش کو سنسارک سکھوں سے جلد نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح گیانی کو پدارتھوں کے بھو گنے میں کسی طرح تریتی نہیں ہوتی۔ گیانی کو نہایت تھوڑے بھوگوں سے ہو جاتی ہے۔ شرتی میں لکھا ہے۔ کہ پدارتھ خواہ کسی قسم کا کیوں نہ ہو بھو گنے سے دُور نہیں ہوتا جیسا کہ آگ یعنی آہوتی اور کسی خوراک ہے جو جوں اُسے آگ میں ڈالتے جا دیں توں توں زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ گویا گیانی جب بھوگوں کی اصلیت کو جان لیتا ہے پھر اُن سے کبھی دکھ نہیں اٹھاتا۔ جیسا کہ چور کے افعال سے چور کے واقفکار کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ کیونکہ وہ خبردار رہتا ہے۔ پس جس پرش نے سنسارک بھوگوں سے خبردار ہو کر من کو جے کر لیا ہے۔ وہ ہمیشہ تھوڑے پدارتھوں میں بہت تربت ہو جاتے ہیں۔
سوال۔ کبھی آپکی یہ رائے ہوتی ہے کہ گیانی کو بھوگوں کی باسنا اُس کے پرا بھد کرموں کے سبب پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی یہ کہ جب وہ بھوگوں کی اصلیت کو جان لیتا ہے اُن سے جلدی متغیر ہو جاتا ہے۔ گویا کوئی باسنا نہیں رہتی۔ ہمارے نزدیک یہی جب پدارتھوں کی اصلیت کو جان لیا جاوے پھر باسنا ہونیکی کوئی وجہ پائی نہیں جاتی۔ اس لئے اسکو تشریح کے ساتھ بیان کرو!

جواب۔ پرا بھد کرم تین قسم کا ہے۔ ایک اچیت۔ دوسرا انچیت۔ تیسرا پرا بھت

اسی سے بانٹائیں ہو جاتی ہیں۔ (اچھت کرم) سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے بیمار پر ہنری کو اور چوراہے عیبوں کو بُرا بھی جانتے ہیں مگر تب بھی اُن سے باز نہیں رہتے۔ جیسا کہ راجہ نل۔ راجندر اور یدھشٹرک نہیں سکے۔ اسے اچھت کرم کہتے ہیں۔ گیتا میں بھی اچھت کرم کی تعریف میں اسی طرح لکھا ہے۔ یعنی اسے ارجن گیانی پُرش کے افعال بھی اُسکے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے۔ یعنی اُسکی پراربھ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ پس تمہارا یہ انکار کہ جنگ نہ ہو اور میرا یہ اصرار کہ جنگ ضرور ہو کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لئے جیسا پراربھ کرم پڑا ہوا ہے ویسا انتظام بھی ہو جائیگا *
 (ان اچھت کرم) بمعنی ذاتی خواہش کا ہونا۔ مثال میں ارجن اور کرشن کا سوال و جواب عاید ہوتا ہے۔ :-

سوال۔ اے کرشن پُرش جو اپنے ارادے بغیر ہی پاپ کرموں میں مشغول ہو جاتا ہے اس کا کارن کیا سمجھنا چاہئے۔ جیسا کہ بیل۔ یعنی بیل کا کبھی ارادہ ہل چلانا نہ ہو تاہم اُسے ہل کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے ؟

جواب۔ اس میں اصل سبب تو پراربھ کرم کا ہوتا ہے۔ مگر بظاہر جو صورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاپوں کا کارن جو کام اور کرودھ ہوتے ہیں۔ اور کام کرودھ کی پیدائش کا کارن رجوگن۔ اور وہی سبب کے دشمن ہیں۔ یعنی جن کرموں کو تم اگیان کے سبب کرنا نہیں چاہتے ہو۔ اگر پراربھ کرم موجود ہے تو خواہ اُسکی خواہش نہ ہی ہو۔ تب بھی اُسکا پھل ضرور حاصل ہو جائیگا۔ اسی لئے اُسے اُن اچھت کرم کہتے ہیں *
 پراربھت کرم۔ یعنی محض دوسرے کی ترغیب سے خواہش کام کی ہو جاوے۔ اسی کو پراربھت کرم کہتے ہیں *

سوال۔ شرتی میں تو لکھا ہے کہ آتما کو جان کر پھر کوئی کامنا نہیں رہتی۔ اس لئے تبت و تیا کو جو کامنا ہو جاتی ہے وہ کس طرح ہے؟

جواب۔ گیانی کی خواہشیں ایسی خواہشیں نہیں ہوتی جس سے اُسے آواگون یعنی تناسخ میں جانا پڑے۔ جیسا کہ جلا ہوا تخم سوائے کھانے کے کام کے غلہ بننے کے کام کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے گیانی کی باسنا سوائے بہوگ حاصل کرنے کے اور کسی مطلب کی نہیں ہوتی۔

سوال۔ اگر گیانی کی باسنا مانند جلے ہوئے تخم کے ہیں تو اُس کے ثبوت میں کوئی دلیل بھی ہونی چاہئے؟

جواب۔ گیانی کے خیالات میں ہر وقت اس بات کا یقین قائم رہتا ہے کہ جو شے میرے مقصود میں نہیں ہے وہ مجھے کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور جو ملنے والی ہے اُس کے لئے کوئی مانع نہیں ہوگا۔ یعنی اُسے کوئی روک نہیں سکیگا۔ اس طرح سے جب گیانی کے دل میں کسی پدارتھ کے لئے بھی کشش نہیں رہتی تب آپ سے آپ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب گیانی کی باسنا میں مانند جلے ہوئے تخم کے آئندہ جنم کا کارن نہیں ہیں۔ گویا گیانی کے نزدیک دنیاوی مصیبت خواہ کسی قسم کی کیوں نہ ہو اُس کے دل میں اُس کا کوئی رنج یا افسوس نہیں ہوتا ہے۔ مگر برعکس اس کے گیانی کے دل میں برابر حرص و ہوس لگی رہتی ہے۔ اور وہ ہر وقت اپنے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر جس قدر اس کی خوشی کو محسوس کرتا ہے اسی قدر اس کی زیادتی کے لئے اور اس کی حفاظت کے لئے بڑے بڑے ترودوں اور کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی فکر وں اور کلکیشنوں سے آزاد نہیں ہوتا۔ غرض گیانی اور گیانی کے افعال میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہوتا۔

کیونکہ کھانا اور پہننا ہر ایک انسان کا اُن کے اپنے اپنے کرموں کے انوسار ہوتا ہے خواہ کوئی گیانی ہو دے خواہ گیانی نہ مگر گیانی جو بسبب باسناؤں کے چھوڑ دینے کے پدارتھوں کو بھوگتا ہوا بھی آزاد ہوتا ہے اور گیانی کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ گویا گیانی کی نظر میں دنیا کے تمام پدارتھ اندر حال اور خواب کی طرح دکھلائی دیتے ہیں۔

سوال۔ جہان تک دیکھنے میں آتا ہے ہمیں گیانی اور گیانی کے افعال میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح دنیاوی کاروبار میں گیانی کو الفت بنی رہتی ہے اسی طرح گیانی کو کبھی پھر معلوم نہیں کہ گیانی کے خیال میں تمام جگت خواب و خیال کیوں ہو جاتا ہے **جواب**۔ گیانی لوگ جب خواب کی حالت یعنی سُن کے پدارتھوں کو بغور دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ تب اُن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جاگرت اور سُن کے پدارتھوں میں کوئی بھید نہیں ہے۔ اس لئے اگر اُن کو کسی پدارتھ کے ساتھ راگ ہو جاوے تو پہلے کی طرح کہہ ہی نہیں سکتا۔

سوال۔ اس طرح سے اور بھی تعجب کی بات پائی جاتی ہے۔ یعنی جو جو پدارتھ سُن کی حالت میں پائے جاتے ہیں اگر جاگرت پدارتھوں کی حقیقت بھی وہی ہے تو پھر اُن کا استعمال کیوں بنا رہتا ہے؟

جواب۔ اس کا اصل مطلب تو پرا رجد کرم ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے مگر اس بات کو پھر واضح کرنے کے لئے اور تشریح بھی کی گئی ہے۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ نہ کوئی پرا رجد کرم گیان کی ضد میں ہوتا ہے اور نہ گیان پرا رجد کرموں کی ضد میں۔ یعنی پرا رجد کرم کے ہونے سے گیان کا ناش نہیں ہوتا۔ اور نہ گیان کے ہونے سے پرا رجد کا ناش ہوتا ہے اور نہ یہ کہ پرا رجد کرموں کا پھل ہو گئے کے سبب جگت جو متھیا ہے وہ متھیا سے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سُن کی اوستھا میں جو کوئی اُن پدارتھوں کو متھیا

جانتا ہے اُن کے استعمال کرنے سے وہ ست نہیں ہو جاتے +

سوال - لکھا تو یہاں تک ہے کہ توتیا پرش اپنے میں آپ استھت یعنی قابم ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھنا اور سوچنا وغیرہ افعال کو اُس میں گنجائش نہیں ہونی۔ گویا ایک طرح سے جگت کا ناش ہو گیا۔ پھر بھوک پدارتھوں کا پراپت ہونا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟
جواب - ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یعنی اگر گیان سے جگت کا ناش ہو جاتا تو گویا گوشت وغیرہ رشیوں کو بطور گورو کے کبھی اپدیش کرنے کا موقع نہ ملتا۔ کیا وہ اگیانی تھے؟ یا انہوں نے کوئی اپدیش نہیں کیا۔ غرض شرعی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گیان کے ہونے سے جگت کا ناش یعنی ابھاد ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہ ابھاد ہوتا ہے۔ تو سکھوت اوستھا میں یا مکت کال میں۔ ایسا ہی بیاس جی نے شاریرک گرتھ میں اچھی طرح سے بیان کر دیا ہے +

سوال - میرا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ گیان سے جگت کا ابھاد ہوتا ہے۔ بلکہ یہ کہ نربکپ سمدھی سے جہانکہ دوئی روپ جگت کا ابھاد ہوتا ہے؟

جواب - اگر یہی بات ہے تو سکھوت اوستھا میں ہی جگت کا ابھاد پایا جاتا ہے۔ پھر نربکپ سمدھی اور سکھوت اوستھا میں کیا فرق رہا۔

سوال - وہاں آخرت کا جاننا نہیں ہوتا۔

جواب - پھر گیان بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی آتم دستو کے جاننے کا نام گیان ہے نہ کہ رویت کے ابھاد کا +

سوال - گیانی کی تعریف میں ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جو آتما کو جانتا اور رویت جگت کو نہ جانتا ہو۔ وہی گیانی ہو سکتا ہے؟

جواب - اگر یہی بات ہے تو گھڑا جسے دوئی روپ جگت کا مطلق گیان نہیں ہوتا وہی

آدھ گیانی ضرور کہنا چاہئے۔ بلکہ سادھی کے لحاظ سے گھڑا ثابت گیانی سے بھی کئی درجہ بہتر ہے۔ کیونکہ اسکی سادھی تو چمچر کی آواز سننے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور گھڑا کی سادھی سوٹا مارنے سے بھی دور نہیں ہوتی۔

سوال۔ اس میں کچھ شک نہیں جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ درست ہے۔ یعنی جان لینے سے مراد گیان کی ہے اور گیان تب پیدا ہوتا ہے جب ہر دوشدہ یعنی دل صاف ہو جاتا ہے؟

جواب۔ یہی مطلب ہے۔ اس لئے چیت کو صاف کرو۔ تاکہ گیان ہو جائے۔ اور کچھ گیان سے جب جگت کی یہ کیفیت معلوم ہو جاوے کہ وہ اسار ہے۔ تب مانند گیانی کے کوئی بھی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ شرتی پرمان۔ ایک شرتی میں یہ لکھا ہے کہ پدارتھوں میں لغت کرنا گیان کی نشانی ہے۔ اور دوسری میں یہ کہ اگر گیانی کو لغت بھی ہو جائے۔ تو اس سے اُسے مانی یعنی نقصان نہیں ہوتا۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ گیانی کو جگت پڑا تو اس سے ہوتی ہے وہ برائے نام ہوتی ہے جس سے اُسکے وچاریں کوئی پرتی بند یعنی روک نہیں ہوتی۔ آدھ کی شرتی میں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تت و نیا پرش کسی خواہش سے بھی اپنے آپکو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اُس کا مطلب یہ ہے کہ بھوگتا پرش کوئی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ وہ جگت کو متھیا اور آتما کو آسنگ جانتا ہے۔

سوال۔ اس بیان سے کہ بھوگتا ہے ہی نہیں۔ بھوگتا کا نگہید ثابت ہوتا ہے۔ یعنی بھوگتا کا تیاگ۔ اور تیاگ تب ہوتا ہے۔ جب کوئی وستو موجود ہو۔ اس لئے اب یہ بتلانا چاہئے۔ کہ بھوگتا پرش کون ہے جس کا تیاگ کیا جاوے؟

جواب۔ برہ دارن کے پرمان سے پایا جاتا ہے۔ کہ عورت خاوند بیٹا وغیرہ میں جو

الفتیں پائی جاتی ہیں وہ اُن کے اپنے لئے ہیں۔ یعنی اُن میں ایک بھوگتا اور دوسرا بھوک ہو جاتا ہے۔ اسی سے بھوگتا پرش کی مراد ہے۔

سوال۔ اس قسم کی دریافت سے ہمارا مطلب نہیں تھا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ آیا فقط کوٹستہ سے مراد بھوگتا پرش کی ہے۔ یا فقط چدا بھاش سے۔ یا دونوں سے؟

جواب۔ دونوں سے۔ مگر کوٹستہ آسنگ ہے کیونکہ دکھ اور سکھ کی ابھمانی کو یعنی خودی کرنیوالے کو بھوگتا کہتے ہیں جو کوٹستہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا ہی شرتی میں لکھا ہے۔ یعنی کوٹستہ کو آسنگ روپ۔ مگر فقط چدا بھاش بھی جس میں کہ بھوگتا کا گن عاید ہوتا ہے۔ کوٹستہ بغیر یعنی اپنے ادیشٹان بغیر کبھی نہیں رہتا۔ اس لئے فقط چدا بھاش بھوگتا نہیں ہے۔ یعنی ملی ہوئی حالت میں دونوں کو بھوگتا کہا گیا ہے۔

سوال۔ کوٹستہ آتما کے آسنگ روپ ہونے میں کوئی اور پرمان بھی پایا جاتا ہے؟

جواب۔ بہت پرمان ہیں۔ مثلاً برہ دارن میں لکھا ہے کہ یا گو لک نے راجہ جنک کے سوال پر یہ جواب دیا تھا کہ پران اور اندر سے جن کا کہ سر روپ جڑھ ہے۔ ان میں جو گان سر روپ ہے وہی آتما ہے۔ اور ایتھرے ادیشٹ میں تو یہ بات صاف لکھی ہے۔ کہ چدا بھاش اور کوٹستہ دونوں ملے ہوئے بھوگتا ہیں۔ اور پھر کوٹستہ آسنگ روپ ہے۔

سوال۔ اس بیان سے صاف ثابت ہے کہ بھوگتا چدا بھاش ہے۔ اور وہ متھیا چ پھر لوگ اُسے سچا کیوں خیال کرتے ہیں؟

جواب۔ اگیان کے سبب جو چدا بھاش کی پہلی اوستہا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایسا خیال بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی نہ چدا بھاش کو یہ گیان ہوتا ہے۔ کہ میں کوٹستہ سے جدا ہوں اور نہ یہ کہ اوستہ کی ستم سے مجھے ستم ملی ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی اُسے گیان

نہیں ہوتا کہ بھوک پدارتھوں کی حقیقت کیا ہے۔ اس لئے انہیں ست جاکر ان کے بھوکنے کی خواہش میں لگا رہتا ہے۔ یعنی آپ سے جدا پدارتھوں کو بھوکنے کے لئے اسے ہمیشہ خواہش بنی رہتی ہے۔ مثلاً شترئی میں جہاں یہ لکھا ہے کہ پُرش میں ہو کر ستری کی اور ستری میں ہو کر پُرش کی خواہش ہو جاتی ہے اوس کا مطلب بھی فقط یہی ہے۔

سوال - شترئی کا مطلب مفصل بیان کرو؟

جواب - شترئی میں بھوگتا اور بھوگ کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ بھوگ پدارتھوں میں جس اند کو لیکر ان کے حاصل کرنیکی خواہش کی جاتی ہے وہ محض اگیان کے سبب کی جاتی ہے۔ اس لئے ان سے محبت چھوٹ کر فقط بھوگتا میں رہ جاوے۔ کیونکہ تمام پدارتھ بھی محض بھوگتا کے لئے پیارے ہوتے ہیں۔ گویا مطلب یہ ہے کہ موکھشو پُرش ہر وقت اپنے چت کو آتما میں لگا رکھے۔ اور یہ سمجھ لیوے کہ جس طرح بھوگ پدارتھ بھوگتا سے الگ ہوتے ہیں اسی طرح آتما جاگرت اور سہین اور سہتا سے الگ۔ اور آسنگ ہے موکھشو کے اُپدیش کے لئے ذیل میں چند مثالیں درج کی گئی ہیں۔ مثال اول کسی پُرا کی کٹھا میں لکھا ہے کہ اے پُرا تما جس طرح اگیانیوں کی اُلفت و شے پدارتھوں میں ہوتی ہے اسی طرح میری اُلفت کبھی آپ سے جدا نہ ہووے۔ مثال دوم جس طرح چندن اور پھول مالا اور کپڑا اور سونا اور عورت وغیرہ میں اگیانیوں کی اُلفت دیکھی جاتی ہے یا جس طرح کسی کو شاستر کی بحث میں فتح پانے کے شوق سے کو اور نیائے شاستر کے پڑھنے کا خیال رہتا ہے۔ یا جس طرح سے جب اور پاٹھ والوں میں بعضوں کو سوگ کی اور بعضوں کو سدھیوں کے حاصل کرنیکی طبع بنی رہتی ہے۔ اسی طرح سے اُس پُرش کو بھی جسے موکھش کی اچھا بنی رہتی ہے اُسکے لئے یہی واجب ہے کہ اپنے چت کو آتما سے

الگ نہ کرے۔

سوال - جاگرت اور سُپن اوستہا سے آتما کو کس طرح آسنگ جاننا چاہیے؟
 جواب - اونی سے و تریک سے - یعنی جس طرح جاگرت اوستہا میں سُپن اور سکھوتی دونوں کا ابھا ہوتا ہے اسی طرح سُپن میں باقی دونوں کا - غرض ہر ایک اوستہا میں دوسری اوستہاؤں کا ابھا ہوتا ہے - اسے و تریک کہتے ہیں - مگر ساکھشی آتما جس کا کسی اوستہا میں ابھا نہیں ہوتا اسے اونی کہتے ہیں - شرتی کا پرمان - یعنی لکھا ہے - کہ ساکھشی آتما سُپن اوستہا کی کیفیت سُپن کے وقت دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے - اور سکھوتی کی سکھوت میں - اس کا مطلب یہ ہے کہ ساکھشی آتما جو تینوں اوستہاؤں کا ظاہر کنندہ یعنی پرشک ہے - وہی برہم ہے اور وہ میں ہوں - جب اس طرح سے وچار ہوتی ہے - تب نہ کوئی بندہ رہتا ہے اور نہ دوبارہ جنم ہونے کا کارن - پھر وچار کرے کہ تینوں اوستہاؤں میں جو جو بھوگ اور بھوگ پدارتھ اور بھوگتا نظر آتا ہے ساکھشی آتما ان سب سے جدا ہے - یعنی چیتن رُوپ ہے - اور وہی میں ہوں - جب اس طرح کی وچار حاصل ہو جاتی ہے تب آپ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چدا بھاش کے سوائے اور کوئی بھوگتا پیش نہیں ہے - اور وہ مایا کا کالج ہے - پس تمام جگت جو اندر جال روپ ہے چدا ابھاش ہی اوستہا میں سے ہے - بلکہ اُس کے سبھاؤ سے آپ ہی اوستہا متھیا رُوپ ہونا ثابت اور ظاہر ہے - مثلاً نہ وہ سکھوتی میں قائم رہتا ہے اور نہ موریچھا کے وقت - غرض جب چدا بھاش کو اس طرح سے یقین ہو جاوے کہ میرا سر روپ متھیا ہے - یعنی ناش روپ - پھر اُسے بھوگوں کی خواہش کسی طرح سے نہیں رہتی - جیسا کہ مریو کے وقت اگیانی کو عورت کی خواہش نہیں ہوتی - بلکہ یہاں تک کہ چدا بھاش کو پہلے کی

طرح (مراد اگیان اوستہا سے ہے) یہ بیان کرنا کہ میں ہی کرنے اور بھوکے والا افعال کا ہوں شرم معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے محض اُسے ہی خواہش ہوتی ہے کہ کیسطح سے پراجہد کر م کے بھوکے کا زمانہ جلد ختم ہو جائے۔ یعنی آہنکار سے کچھ نہیں کرتا۔ پس جسے خود اپنے افعال کا بھوگتا ہونے میں شرم آتی ہے۔ اُسے ساکشی آتما نہیں بھوگتا ہونے کا خیال کسطح ہو سکتا ہے۔ اور ویپ کے شروع میں جہاں یہ لکھا ہے کہ نت و تیا پرش جس نے کہ آتما کو جان لیا ہے پھر اُسکے لئے کوئی کامنا نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کامنا نہیں رہتی تب بھوگتا بھی کوئی نہیں ہوتا۔

سوال۔ تکلیف جسم کو ہوتی ہے۔ اور وہ تین قسم کا ہے۔ یعنی کارن۔ سوکھشم اور استھول۔ اس لئے اُن کی تفصیل کو واضح طور سے بیان کرو!

جواب۔ استھول جسم۔ سینکڑوں قسم کی بیماریاں باد۔ پت۔ کف سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور سینکڑوں قسم کی تکلیفیں مختلف طور پر۔ مثلاً کسی مکان سے گر جانا۔ یا آگ سے جل جانا۔ یا سانپ وغیرہ کے کاٹنے سے بیمار ہو جانا۔ سوکھشم شریر بعض اوقات کام اور کرودہ وغیرہ کے ہونے سے رنج و فکر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات دیانتی وغیرہ گنوں کے ہونے کے سبب چننا بنی رہتی ہے۔ کارن شریر یعنی ادویا۔ اسکا خود سروپ تکلیف کی شکل ہے۔ کیونکہ اُس کے سبب دین و دنیا کی تمیز نہیں رہتی۔ یعنی سکھوت اوستھا میں جڑہ کی حالت ہو جاتی ہے۔ گویا اس سے زیادہ اور کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور نیز جب تک کا دن شریر بنا رہتا ہے۔ تب تک آواگون ہی ضرور ہوتا ہے اس لئے اسے تخم یعنی بیج روپ اوتھا کہتے ہیں۔ اور یہی بات اندر کے سوال اٹھانے سے پائی جاتی ہے۔ یعنی جب اندر نے کارن شریر کو دکھ روپ جانا۔ تب برہما جی سے یہی سوال

کیا کہ کارن شری آتا نہیں ہے۔ غرض مدعا یہ ہے کہ تینوں طرح کے شریروں میں خواہ کارن ہو یا سوکھشم دکھ کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ کپڑے بغیر سوت کے اور گھڑے بغیر مٹی کے کبھی نہیں ہوتا۔ البتہ چدا بھاش کی ذات میں کوئی کلیش نہیں ہے۔

سوال۔ میں دکھی ہوں۔ اس بیان سے تو چدا بھاش کا دکھی ہونا ظاہر اور ثابت ہوتا ہے۔
جواب۔ بیشک۔ مگر بیک کے ہونے سے یہ شک رفع ہو جاتا ہے۔ مثلاً چیتن جو سوکھ پرکاش اور اندسروپ ہے اس کا عکس بھی ایسا ہی ہے اور انتہ کرن (مراد سوکھشم شری سے ہے) جس میں اُس کا عکس داخل ہوتا ہے وہ دکھ سے خالی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چدا بھاش دونوں سے ملا ہوا دونوں طرح کی خودی رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہ چیتن روپ بھی میں ہوں۔ پس جب جڑھ یعنی سوکھشم شری کو اپنا روپ جانتا ہے۔ تب اس کے دکھوں سے آپکو دکھی مان لیتا ہے۔ جیسا کہ کوئی انسان اپنے گنٹب اور پروار میں رہ کر خود کیسا ہی آرام میں ہو۔ مگر پروار کے دکھ سے دکھی ہو جاتا ہے۔ اس لئے جب چدا بھاش کو یہ گیان ہو جائے۔ کہ نہ میں سوکھشم شری ہوں اور نہ چیتن روپ۔ پھر اُسے کسی قسم کا کلیش نہیں رہتا۔ کیونکہ کلیش کا کارن جو گیان تھا گیان سے اُس کا ناش ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس گیان سے کہ وہ اپنے آپکو ساکھشی آتما کا بھاش مانتا ہے۔ یعنی آندروپ آتما کا۔ پھر کلیش ہونی کی وجہ کیا رہ جاتی ہے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ بھرم گیان سے دکھ اور تہ گیان سے اُس کا ناش ہو جاتا ہے۔

سوال۔ آپکو چدا جانتا تو اُس کا اصلی فرض تھا۔ مگر ساکھشی کو یا د کس لئے کرتا ہے؟
جواب۔ جب اُسے یہ گیان ہوتا ہے کہ آسنگ روپ آتما کو میں نے ہی سنگ بنا رکھا تھا۔ یعنی ایک قسم کا دوش لگایا ہوا تھا۔ تب بطور معافی کے اُسکی شرن میں چلا جاتا ہے

جیسا کہ کوئی گنہگار جب اپنے قصور کو آپ تسلیم کرتا ہے تب فوراً اوسکے آگے معافی کا خواستگار ہو جاتا ہے جس کا کہ اُس نے قصور کیا تھا۔ گویا اسی بات میں اپنا بھلا سمجھتا ہے۔ اسی طرح چدا بھاش بھی ساکھشی آتما کی شرمن میں پلا جانا اپنا بھلا سمجھتا ہے۔

سوال۔ شری کو بھی جدا سمجھتا ہے پھر اوسے کیوں یاد نہیں کرتا؟

جواب۔ اُسے دکھ روپ اور ناقص جانتا ہے۔ جیسا کہ کوئی برہمن اگر غنڈالوں کے چنچہ میں آیا ہو کسی طرح نکل جاوے۔ تو پھر اون کی صحبت اختیار کرنے کو کبھی رجوع نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے چدا بھاش کو بھی پھر جسم کی طرف خواہش نہیں دہرتی بلکہ بمقابلہ کوٹستہ آتما کے جب اپنی شکل کو آپ دیکھتا ہے۔ تو اپنے تمام قسموں کے افعال سے اس طرح نادم ہوتا ہے جیسا کہ کوئی بیمار طوایف ناچ سے۔ یعنی جو طوایف مرض آشاک میں مبتلا ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے روبرو کبھی ناچ نہیں کرتی۔ غرض مدعا یہ ہے کہ گیان کے بعد چدا بھاش کو کبھی کسی کام میں آہنگار پیدا نہیں ہوتا۔ اور بغرض ابھید ہونے کے اپنے تمام افعال کو کوٹستہ آتما کے انوسار چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح سے کہ کوئی شہزادہ راج لینے کی خاطر اپنی مرضی کے تمام کاروبار اپنے باپ کے اختیار میں چھوڑ دیتا ہے۔

سوال۔ شہزادہ کو راج ملیگا مگر چدا بھاش کو کیا؟

جواب۔ شرتی میں لکھا ہے کہ برہم کے جاننے والا برہم ہو جاتا ہے۔ جب چدا بھاش کو اس بات کا شرون ہوتا ہے۔ تب اُسکے منن اور ندھیاسن سے اُسے یہ اچھیا مضبوط ہو جاتی ہے کہ کسی طرح میرا روپ کبھی دہی روپ ہو جائے۔ اس اچھیا سے اوسکی پراپتی ہو جاتی ہے۔ اور اسی لئے اوسکے انوساری ہو جاتے ہیں۔

سوال۔ برہم کے گیان سے برہم روپ ہو جاتا ہے۔ گویا چدا بھاش کا خود ناش ہو جاتا ہے۔ پھر اُسے اپنے ناش کی اچھیا اور کوشش کیوں رہتی ہے؟

جواب۔ شرون منن اور نہ میاسن کے ہونے سے یہ اعتراض رفع ہو جاتا ہے۔ یعنی جس وقت تینوں ساہن مکمل ہو جاتے ہیں پھر یہ اعتراض پیدا نہیں ہوتا کہ چدا بھاش اپنے ناش کی اچھیا رکھتا ہے۔

سوال۔ کیا گیان کے ہو جانے سے چدا بھاش کا ناش ہو جاتا ہے؟

جواب۔ جیتک جسم قائم ہے تب تک نہیں ہوتا۔

سوال۔ لذات محسوسات سے جو جو دکھ اور سکھ پیدا ہوتے ہیں اُن کا اصل کارن اگیان ہے۔ اس لئے جب گیان سے اُس کا ناش ہو جائے پھر دکھ اور سکھ ہونیکا کوئی کارن نہیں رہتا۔ مگر جب کبھی گیانی کو دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا کہ اگیانی یعنی اُسے دکھ اور سکھ برابر ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ میں منش ہوں۔

جواب۔ رسی کو پہچان کر جب سانپ کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ تب بھی تھوڑے عرصے تک سانپ کا خوف بنا رہتا ہے۔ گویا جو شے محض مغالطہ کے سبب دکھائی دیتی ہے اسکا سبھاؤ ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات جس طرح اندھیرے کے وقت پھر بھی ایسی رسی میں سانپ کا مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پرارہہد کرموں کے سبب پدارتھوں کے بھو گنے سے گیانی کو کبھی کبھی یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ میں منش ہوں۔ مگر اُن کے دکھوں کا اثر جلد ناش ہو جاتا ہے۔

سوال۔ جب یہ مغالطہ ہو جائے کہ میں منش ہوں۔ اُس وقت تہ گیان کا فوراً ناش ہو جائیگا۔ جیسا کہ جب رسی میں سانپ کا مغالطہ ہو گا فوراً رسی کا گیان بھی دور ہو جائیگا۔

جواب۔ فقط یہ کہہ دینا کہ میں منس ہوں اس سے گیان کا ناش نہیں ہوتا۔ کیونکہ گیان کا پھل یہ ہوتا ہے کہ اس سے واسطو سرورپ جیسا کہ ہے ظاہر ہو جاوے۔ جیسا کہ دسم پُرش کو جب یہ گیان ہو گیا تھا کہ میں خود ہی دسم پُرش ہوں تب دسم کے فکر میں اُس کا رونا اور بیٹھا جو بنا ہوا تھا وہ بند ہو گیا تھا مگر جن بالوں کو وہ پہلے فوج چکا تھا اوسکی درد ابھی تک دُور نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح توتیا کو جب تک بھوک بنا رہتا ہے تب تک یہ بات کہ میں منس ہوں اس طرح سے بھی کہہ دیتا ہے۔

سوال۔ جس طرح دسم پُرش کی بابت بیان کیا گیا ہے کہ اگر جیون مکت کو بھی اسی طرح تکلیف بنی رہتی ہے تو پھر جیون مکت ہونیکا لاجھ کیا ہے؟

جواب۔ گیانی تو کبھی کسی تکلیف کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ اُس پر سروپکا آئند غالب ہوتا ہے۔ جیسا کہ دسم پُرش کو دسم کے گیان ہونیکا آئند اس قدر غالب تھا کہ اُسکو اپنے درد سر کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ البتہ جسے جیون مکتی حاصل نہیں ہوتی وہ شنی پارتھوں میں اوسکا ادھیاس ہونے لگ جاتا ہے اوسکے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آتما کا بار بار ابھیاس کرتا رہے۔ جس طرح بھوکا آدمی جب تک کہ سیر نہیں

ہوتا تب تک کھانے سے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اور جب تربت ہو جاتا ہے پھر خود بخود ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح پرار بہد کرم اپنا پھل دیکر آپ ناش ہو جاتا ہے یعنی جب تک کہ پرار بہد کرم بنا رہتا ہے تب تک جسم بنا رہتا ہے اور بعد میں جب کرم اپنا اپنا پھل دے چکیں پھر یہ مکتی حاصل ہو جاتی ہے۔ شرتی میں لکھا ہے۔ کرتت و تیا کو کوئی کامنا نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسکے فکر تمام منس ہو جاتے ہیں جو چہ اسکا مناش کی چھٹی اوستھا ہے۔ ساتویں آئند اوستھا کا بیان

آنند بمعنی ترتیویں جو آنند لذات محسوسات سے حاصل ہوتا ہے اُسے سائنکس ترتیویں کہتے ہیں۔ اور سائنکس ترتیویں کا بیان سائنکس کے مقابلہ سے کیا جائیگا۔

سائنکس پرش کے خیالات

ایسے پرش کے خیالات ہیں نہ کوئی لوک باسنا ہوتی ہیں اور نہ پرلوک کے متعلق اور نہ کوئی آنند یعنی تردد۔ کیونکہ وہ اپنی وچار کے حاصل ہو جانے سے اس طرح آنند روپ پایا جاتا ہے کہ گویا انسان کا جسم پاکر جو کچھ کام کرنا اُسکا اصلی فرض تھا وہ اُس پر اکر چکا ہے۔ یعنی اب کوئی کام ہی ایسا نہیں رہا جسکی کہ اُسکو ضرورت ہو۔ جب اُسے یہ وچار حاصل ہوتی ہے تو اُسی وچار کا نام کثرت وچار کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ایسی وچار کے پیدا ہونے سے ہر وقت ترتیویں رہتی ہے۔ گویا ان لوگ جو بسبب اپنی خواہشات کے کبھی ہی ترتیت نہیں ہوتے ہیں گویا ان کے دکھ سے کبھی دکھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اپنے آپ میں پریم آنند روپ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ جسے پرلوک باسنائیں بنی رہتی ہیں اُسے اختیار ہے کہ خواہ وہ ہمیشہ کرموں کو کرتا رہے۔ خواہ وید اور شاستروں کو پڑھنے لگ جاوے۔ مگر مجھے جب کوئی باسنا نہیں ہی تو مجھے کسی طرح کے کرم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

سوال۔ تجربہ سے اُن خیالات کی تائید نہیں ہوتی جن کا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ بات صاف دکھائی دیتی ہے۔ کہ جب آپکو بھوک لگتی ہے تو رسوئی مانگنے چلے جاتے ہو۔ گویا جسم کے متعلق باسنا بنی رہتی ہے۔ اور پھر تیز تھوکنی کی طرف ہی چلے جاتے ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ آپ کے دل میں پرلوک

کی باسنا بنی رہتی ہے؟

جواب۔ جب تک گیان حاصل نہیں ہوتا اگیانیوں کے دل میں سینکڑوں طرح کے اعتراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے وہ اپنے خیال میں گیانیوں کو نہایت ناقص اور بُرا جانتے ہیں۔ مگر ان کی کلپنا سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بندروں کی اس قسم کی کلپنا سے کہ وہ گنجوں کو آگ سمجھ کر اُسکے ارد گرد ہو بیٹھتے ہیں مگر ان کی اس کلپنا سے نہ تو گنجیں آگ ہو جاتی ہیں اور نہ ان کی سردی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نیند ہو یا مجھوک یا آستان کی ضرورت۔ اس سے گیانی کے سرورپ حقیقی میں کیا فرق آسکتا ہے۔ یعنی جو کرم جسم کے متعلق ہیں وہ گیانی کے واسطو سرورپ کے متعلق نہیں ہیں۔ اس لئے وہ خیال کرتا ہے کہ جو جو پریش اپنے حقیقی سرورپ سے جاہل رہتے ہیں ان کے لئے شر و نساہدن کا ہونا ضروری ہے۔ مگر میرے لئے جسکو اپنے حقیقی سرورپ میں کوئی مغالطہ نہیں شر و نساہدن نہیں ہے۔ اور جبکو شر و نساہدن ہونے کے بعد بھی اعتراض اور کلپنا پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کے لئے منن کا ساہدن کرنا لکھا ہے۔ مگر میرے لئے جبکہ کوئی اعتراض ہی نہیں رہا منن ساہدن بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو منن ساہدن کے ہونے پر بھی مغالطہ دور نہیں ہوتا۔ اس کے لئے ندھیاسن ہونا واجب ہے۔ مگر میرے لئے وہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے کسی قسم کا مغالطہ نہیں رہا۔ ندھیاسن بمعنی دھیان لگانا۔ اور دھیان لگانے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کسی کو یہ مغالطہ رہتا ہو۔ کہ میرا جسم آتما ہے۔ گویا جب مجھے جسم میں آتما بدھی کا مغالطہ نہیں ہے۔ پھر اس کے اُپائے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

سوال۔ اگر یہ درست ہے یعنی کوئی بھی مغالطہ نہیں رہا تو پھر یہ کس لئے کہتے ہو۔ کہ میں منش ہوں یا ساہدو؟

جواب۔ اس کا کارن بھرم نہیں ہے بلکہ عادت۔ اور جب پرارہید کرم کا ناش ہوگا۔
اس کا بھی ناش ہو جائیگا۔ یعنی اُسکے ناش کا اور کوئی بھی اُپائے نہیں ہے۔

سوال۔ اگر قطع طور پر ایسی عادات دور نہیں ہوتی تو دھیان کے لگائے سے ضرور ہو جاتی ہے

جواب۔ بیشک۔ مگر جسے دکھشپ نہ ہوگا اُس کے لئے کیا اُپائے ہو سکتا ہے۔ مثلاً
نہ تو مجھے کوئی دکھشپ ہے اور نہ دھیان یعنی سہادی کی ضرورت۔ کیونکہ دکھشپ اور دکھشپ

کا علاج یعنی دھیان دونوں کا ہونا متبہ ہوتا ہے جب من بکاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور

میرے دونوں ہی نہیں ہیں۔ یعنی نہ من ہے اور نہ دکھشپ۔ پس میں نت گیان سرب

اور آکر تا ہوں۔ اس لئے میرے تمام افعال خواہ مطابق شاستر کے پائے جاویں خواہ اسکی

برخلاف۔ مجھے کسی کا بھی اثر نہیں پہنچتا ہے۔ البتہ اگر گیانی اپنا آچرن یعنی طریقہ مطابق

احکام شاستر اختیار کر لے تو اُس سے گیانی کو تو کوئی لایہ نہیں ہے۔ مگر دوسروں پر

یعنی گیانیوں پر اسکا اثر بہت ہوتا ہے۔ جو ایک طرح کی دیا کا کام ہے۔

سوال۔ گیانی اگر شاستر مطابق کرم کا نڈ میں مصروف ہو جائے تو وہ آکر تا کی طرح

نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیوتا کا پوجن اور گنگا آستان کرنا وغیرہ کو متعلق جسم کے اور انکار

وغیر جاپ کو متعلق ورک اندر سے یعنی زبان کے اور بشنو کا دھیان متعلق بدھی کے

جانتا ہے۔ خواہ وہ بدھی بشنو کا دھیان کرے خواہ برہما آنت میں لین ہو جائے۔ مگر وہ اپن

آپکو سب کا سا کھشی جانتا ہے۔ اس لئے اسکی سمجھ کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ نہ میں کسی

افعال کا کر نیوالا ہوں اور نہ کسی سے کرانیوالا۔ اور جو گیانی کرموں کے کرنے میں لگے

رہتے ہیں اُن سے نہ تو میرا کوئی تعلق ہے اور نہ جھگڑا کیونکہ ہماری اور ان کی سمجھ کا

بہت بڑا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ سمندر ایک ہی ہے مگر پُرب اور پچھم دشا کے سبب

سمندر میں بہت بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ رگیانی اور اگیانی دونوں کے خیالات میں ناحق کا تنازعہ مثلاً اگیانی کے دل میں یہ خیال سما یا رہتا ہے کہ سا کھشی آتما کوئی نہیں ہے۔ یعنی جس امر کو اگیانی نے نیست کی حالت تصور کیا ہے گیانی نے اسی کو سا کھشی آتما یا یوں کہنا چاہئے۔ کہ جس امر کو اگیانی نے بے ضرورت اور فضول سمجھ کر اس کا خیال تک نہیں رکھا پھر اگر گیانی اسی کو قبول کرتا ہے تو اگیانی کو رنج کیا ہے۔ اور جھگڑا کیا ہے۔ اسی طرح سے گیانی نے جب جسم کو مٹھیا جائے گا اس کا رگ چھوڑ دیا ہے۔ پھر اگر اگیانی اسی کو اپنا سرور جان کر قبول کر لیتا ہے تو اُس سے گیانی کو کیا مطلب اور کیا بحث رہتی ہے۔ یعنی جس چیز کو ایک نے فضول جان کر تیاگ دیا ہے پھر اگر اسی کو کوئی اور قبول کر لے تو تیاگنے والے کو اُس سے کیا رنج اور کیا بحث ہے ؟

سوال۔ کرموں کے تیاگ کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گیانی نے جسم کو مٹھیا جا کر اُن کو چھوڑا ہے۔ بلکہ یہ کہ گیانی کو کرموں کے کرنیکی ضرورت نہیں رہتی ؟
جواب۔ اگر یہ بات سچ ہے تو کرموں کے تیاگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ؟
سوال۔ ضرورت ہے۔ کیونکہ اُن کے تیاگ سے گیان ہو جاتا ہے ؟
جواب۔ گیان کی خاطر کرموں کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ کیونکہ کرموں کے ہونے سے گیان کی خواہش بجاتی ہے ؟

سوال۔ جب گیان ہو جائے تو پھر گیان کی خواہش کی کیا ضرورت ؟
جواب۔ گیان کے بعد گیان کی حفاظت درکار ہوتی ہے۔ اس لئے شبہ کرموں کا تیاگ نہ کرے۔ بالفرض اگر کوئی یہ خیال کرے کہ کرموں کا کرنا اگیان کا کارج ہے۔ اس لئے اُس سے گیان کا ناش ہو جائیگا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یعنی اگیان اور

اکیان کا کارج جو تمام جگت ہے اُس سے گیان کا ناش نہیں ہوتا۔ بلکہ گیان سے اکیان کا ناش ہوتا ہے۔ اسی لئے گیانی کرموں کو کرتا ہوا بھی گز اور رہتا ہے۔

سوال۔ یہ بات تو ضرور سچ ہے کہ گیان سے اکیان کا ناش ہوتا ہے مگر یہ نہیں کہ

اکیان سے جگت کا ناش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جگت اکیان کا کارج ہے۔ پس جب

گیان سے جگت کا ناش نہیں ہو سکتا پھر اندیشہ ہے کہ وہی جگت گیان کا ناش کر دیو

جواب۔ اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ جس کا کارن ناش ہو جائے اُس کا کارج

کب کسی لائق رہ سکتا ہے۔ پس گیانی کے خیال میں جگت ہر وقت ناش روپ کھائی

دیتا ہے۔ گویا جب جگت سرورپ سے ست نہیں۔ اور نہ ست ہو کر دکھائی دیتا ہے

پھر اُس سے گیان کا ناش کب ہو سکتا ہے۔ مثال۔ جیسا کہ زندہ چوہا اگر بتی کو

نہیں مار سکتا تو مرنے والا ہو گیا۔ پس گیان روپ ایک راجا ہے۔ اور یہی اوسکی

بزرگی ہے کہ تعلقات دنیاوی کے رکھنے اور نہ رکھنے میں دونوں طرح سے اوس کا

ناش نہیں ہوتا۔ اس لئے گیانی خواہ کرموں کو کرتا رہے خواہ چھوڑ دیوے۔ جس صورت

کو اختیار کریگا اسی صورت سے گیانیوں کو لایہج پہنچ جاتا ہے۔

سوال۔ کیا لایہج پہنچ سکتا ہے؟

جواب۔ جب گیانی شہجہ کرموں کا کرنا اختیار کرتے ہیں۔ تو اُس سے اگیانی کو اور

جب کرموں سے فوری اختیار کرتے ہیں تو اُس سے جگیا سو کو بہت بڑا لایہج ہوتا ہے۔

کیونکہ جب اگیانی شہجہ کرموں کا کرنا اختیار کر لیتے ہیں تو اُس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس

اُن کو سورگ لوک حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جب جگیا سو لوگ گیانی کی نوری کو دیکھتے

ہیں تو وہ اپنے ارادے کو اور مضبوط کر لیتے ہیں۔ اس طرح دونوں کے لئے پرم لایہج

ہو جاتا ہے۔ چونکہ گیانی پریش تہریت اور مذمت دونوں کو برابر جانتے ہیں۔ اس لئے خود بھی کسی کی تہریت اور مذمت میں دخل نہیں دیتے۔ گویا وہ اپنے آپ میں نہایت تہریت رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گیانی کی شکل و صورت دیکھنے سے بھی ایک طرح کا اپدیش بھاتا ہے

گیانی اپنے خیالات میں تہریت رہتا ہے

گیانی۔ مجھ پر اپت ہونیوالی بستی پر اپت ہو چکی ہے۔ اس لئے میں کرت کرت ہو کر اپنے میں آپ تہریت رہتا ہوں۔ پس میں دھن ہوں میں دھن ہوں۔ مجھے برہمانہ سکھ پر اپت ہو چکا ہے۔ اور میں اپنے سروپ کو آپ جانتا ہوں۔ اس لئے میں دھن ہوں میں دھن ہوں۔ اب نہ مجھے کوئی کلیش نظر آتے ہیں اور نہ کوئی کوتب۔ یعنی کرہواے کام گویا مجھے اس قدر تہریتی حاصل ہوئی ہے کہ جسکی جہاں کا کوئی شمار نہیں آتا۔ پس میں ہر طرح سے دھن ہوں میں دھن ہوں۔ اور میں جانتا ہوں کہ میرے جس قدر بڑے بڑے پتن کئے ہوئے تھے ان سب کا پھل اب پر اپت ہو گیا ہے۔ اور بی باعث نیک کاموں یعنی پن پھلوں کے بڑے آسچر یہ روپ کو پر اپت ہوا ہوں۔ اس لئے بھی میں دھن ہوں میں دھن ہوں۔ غرض شاستر اور گورہی جس سے کہ ایسا گیان پر اپت ہوتا ہے بڑا آسچر یہ روپ ہے اور سکھ ہی آسچر یہ سکھ ہے۔ تہریتی دیپ ۲۹۸ شلوک میں سمپت ہوا۔ جو لوگ اسے نت وچارتے ہیں وہ تہریت روپ ہو کر برہمانندہ میں لین ہو جاتے ہیں +

کوٹہ دیپ

جسم کے بیچ کوٹہ آتما اور چہا بھاش دونوں کا پرکاش پایا جاتا ہے۔ مگر کوٹہ کا

پرکاش سامانیہ اور چدا بھاش کاوشیش ہے۔ مثال۔ جیسا کہ ایک دیوار پر سوج کا پرکاش
 اور شیشے کی چلکوں پرکاش دونوں الگ الگ پائے جاتے ہیں *
 سوال۔ دونوں پرکاشوں میں یہ تمیز جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ پرکاش کوٹہ آتما
 کا ہے اور یہ چدا بھاش کا۔ پائی نہیں جاتی؟
 جواب۔ جب مثال پر زیادہ غور کرنے سے یہ ثابت ہو جائے۔ کہ ایک دیوار کے اوپر سوج
 کی دھوپ اور شیشے کی چلکوں پر دونوں الگ الگ پائے جاتے ہیں۔ تب چدا بھاش اور کوٹہ
 دونوں کا پرکاش الگ الگ جاننے کے لئے بدھی کو ایک دیوار سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ دونوں
 کا پرکاش وہاں پایا جاتا ہے۔ مگر کوٹہ آتما سامانیہ روپ سے پرکاشک ہے۔ اس لئے
 وہ ہر وقت قائم رہتا ہے۔ یعنی بدھی کے ہونے پر بھی اور بدھی کے ابھاؤ ہونے کے وقت
 بھی۔ مثلاً سکھوتی اوستھائیں بدھی نہیں رہتی۔ اور سامانیہ پرکاش موجود رہتا ہے۔ گویا
 یہی موقہ دونوں میں تمیز کرنے کے لئے کافی ہے۔ یعنی بدھی کے موجود ہونے میں دونوں
 پرکاش اور بدھی کے ابھاؤ میں فقط کوٹہ کا پرکاش۔ غرض اُن کا پرکاش نہ فقط اندر لپ
 طور پر الگ الگ ثابت ہوتا ہے بلکہ بیرونی پدارتھوں سے بھی۔ کیونکہ کوٹہ آتما ہر جگہ
 ایک رس اور بیابک روپ ہے۔ اسلئے جہاں اور جب کبھی کسی پدارتھ پر نظر چلی
 جاتی ہے۔ یعنی آنکھوں کے راستے سے برقی باہر نکل جاتی ہے۔ یہی فعل چدا بھاش کا
 ہے۔ یعنی اُس پدارتھ کو دکھا دینا اور دیکھنے کے بعد جب اُس پدارتھ کی شکل صورت
 کا گمان بخوبی ہو جاتا ہے جو پھر نہیں بھولتا۔ یہ اس سے الگ پرکاش ہے اور وہ
 برہم کا پرکاش ہے۔ گویا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پدارتھ کا دکھا دینا پرکاش چدا بھاش کا ہے
 اور پھر اُسے جان لینا پرکاش برہم کا *

سوال - برہم نے اس طرح سے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نے پدارتھ کو جان لیا ہے؟
جواب - اس میں کچھ شک نہیں کہ کہنے والا برہم نہیں۔ چدا بھاش ہی ہے۔ اسکا
 سبب یہ ہے کہ آہنکار کا ہونا چدا بھاش میں ہوتا ہے۔ برہم میں نہیں۔ مگر یہ بات ایک
 اور دلیل سے ثابت ہو سکتی ہے کہ برہم اور چدا بھاش دونوں کا پرکاش الگ الگ پایا
 جاتا ہے۔ مثلاً ہمارا یہ بیان کرنا کہ یہ پدارتھ جسکا کہ اب بخوبی گمان ہو گیا ہے۔ میں
 پہلے اسے نہیں جانتا تھا۔ اس سے دونوں پرکاش ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب
 تک چدا بھاش کا اوس پدارتھ سے ملاپ نہیں ہوا تھا تب تک اوس پدارتھ سے
 لاعلمی تھی مگر پدارتھ موجود تھا۔ اس صورت میں چدا بھاش کا لاعلمی کو یعنی اگیان کو دور
 کر دینا یہی پرکاش چدا بھاش کا پرکاش ہے۔ اور اس بیان سے کہ میں اُس پدارتھ کو
 پہلے نہیں جانتا تھا۔ گویا (میں) سے مراد یہ ہے کہ کوٹہ آتما جو ہر جگہ دیاپک ہے۔
 پہلے بھی موجود تھا اور پدارتھ ہی۔ اس لئے اُس وقت اُس کے جاننے کا کوٹہ دیاپک
 پرکاشک تھا جیسا کہ چدا بھاش کے ملاپ ہونے کے بعد۔ یعنی یہ امر کہ اب پدارتھ کو
 بخوبی جان لیا ہے اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چدا بھاش کے ملاپ ہونے سے پہلے اسکے
 نہ جاننے کو اور ملاپ کے بعد اوسکے جاننے کا جو پرکاش ہے وہی برہم کا پرکاش ہے۔
 اور چدا بھاش کے ملاپ کو اوسکا اپنا پرکاش۔

سوال - جان لینا بمعنی گمان اور گمان سے مراد پرکاش کی ہے۔ اس لئے مفصل بیان
 کرو۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ گمان کیا وسلو ہے؟
جواب - قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی پدارتھ کا گمان ہوتا ہے تو انتہہ کرن کی برتی انتہہ
 کرن سے اٹھکر اُس پدارتھ تک چلی جاتی ہے جہاں کہ وہ پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ یہاں

کے بغیر کبھی کوئی برقی نہیں ہوتی اس لئے برہم جو ہر جگہ دیا گیا ہے جہاں برقی چلی جائے
وہاں اُس کا عکس بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہی کارن اُس پدارتھ کے گیان کا ہو جاتا
ہے۔ یعنی برہم کا پرکاش تو پہلے ہی سب جگہ موجود رہتا ہے۔ مگر ویشی گیان کے لئے برقی
کا اور جدا بہاش کا یعنی دونوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ نشانہ کے کام میں تیر بغیر
لوک آہنی کے اور نوک آہنی بغیر تیر کے ناکارہ ہے۔ یعنی دونوں کا ہونا لازمی ہے۔

سوال۔ برقی روپ جدا بہاش جن تک کسی پدارتھ کی طرف نہیں جاتا تب تک اس پدارتھ
کی لاعلمی بنی رہتی ہے۔ اور ساکھشی برہم اس کا پرکاش ہوتا ہے۔ مگر جب جدا بہاش سے
ملی ہوئی برقی کسی ایسے پدارتھ کی طرف چلی جائے جسکی لاعلمی ہو تب فوراً اس پدارتھ کا گیان
ہو جاتا ہے۔ پس ہمارے خیال میں وہ پرکاش جدا بہاش کا ہے۔ گویا پدارتھ کے گیان
کے لئے نہ برہم کا پرکاش ثابت ہوتا ہے اور نہ برہم کے پرکاش کی ضرورت پائی جاتی ہے۔

جواب۔ برہم کے بغیر کبھی کوئی گیان نہیں ہوتا۔ اور جدا بہاش کا فیصل کہ وہ جس پدارتھ
تک چلا جاتا ہے اُسی کا گیان ہو جاتا ہے اُس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اُسی سے گیان
ہوتا ہے۔ بلکہ یہ کہ جدا بہاش کے جانے سے اُس طرف دھیان ہو جاتا ہے۔ اور وہ برہم
جو پہلے وہاں نہ جانے کا سا کھشی تھا پھر جانے کا سا کھشی ہو جاتا ہے۔ گویا وہ اپنے آپ
ایک رس پرکاشک ہے۔ اس کی تائید ایک اور دلیل سے بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب
کسی پدارتھ میں برقی روپ جدا بہاش پہنچتا ہے۔ وہاں سے فوراً ہٹ کر پھر اور اور
پدارتھوں میں برقی چلی جاتی ہے۔ مگر اُسکے چلے جانے سے پدارتھوں کا گیان ناش
نہیں ہوتا۔ گویا گیان کا سا کھشی وہی ایک اٹل برہم ہے جو گیان کا سا کھشی تھا۔

سوال۔ اس طرح سے اگر پدارتھ کا گیان فقط برہم کے پرکاش سے ہو سکتا ہے۔ تو

چت برتی اور چدا بھاش دونوں کے ملاپ کی کیا ضرورت ہے یعنی فقط چت برتی دوار
ہی توجہ کرانیکا کام ہو سکتا ہے۔ اور برہم سے اُس کا پرکاش یعنی گیان *
جواب۔ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ برتی بغیر چدا بھاش کے ہو سکے۔ اور بھاش کا
ہونا یہی برتی کی فضیلت ہے۔ ورنہ جیسی ٹی ویسی وہ۔ بفرض محال اگر وہ بھاش بنیر
چلی بھی جاوے تو اُس سے کچھ بھی ظاہر یعنی پرکاش نہیں ہوتا۔

سوال۔ کیا یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ جہاں فقط برہم کا پرکاش ہوتا ہے اُس سے وستو
کا گیان نہیں ہوتا۔ یعنی جب تک برتی روپ چدا بھاش نہ ہو تب تک گیان نہیں ہوتا۔
جواب۔ بیشک! مگر یہ سدانت بیرونی پدارتھوں کے لئے ہے نہ کہ اندرونی کے لئے
گویا فرق یہ ہے کہ چدا بھاش بیرونی پدارتھوں کو جتانو والا ہے۔ اور برہم اسکے جاننے
والا۔ یعنی پرکاش روپ ہے۔ سوریشتر اچار یہ نے چدا بھاش کی تعریف میں چدا بھاش
کو پھیل چیتن بیان کیا ہے۔ پھیل چیتن سے مراد یہ ہے۔ کہ جہاں فقط چت کی برتی
ہو وہاں چیتن کا بھاش ضرور ہوتا ہے۔ اور چیتن اور پھیل چیتن میں جو بعید ہے
سوامی شنکر اچار یہ نے گرتھ اُپدیش سہسری میں اُسے نہایت مفصل لکھ دیا ہے
مگر اختصار کے طور پر ذیل میں بھی درج کرتے ہیں :- مثلاً گیتا :- یعنی جان لینا ایک
قسم کا فعل ہے۔ جو چدا بھاش سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسکا پرکاش برہم سے یعنی کسی
پدارتھ کو جان لینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پدارتھ اور چت کی برتی اور برتی میں
چیتن کا بھاش یا کھشی آتما ان تینوں کا پرکاش ہوتا ہے۔ اور چدا بھاش کا
پرکاش فقط اس قدر کہ وہ پدارتھ کو جتانو والا ہے۔ تاہم اس صورت سے گیان دونوں
طرح کا ثابت ہے۔ فرض کر دو گھر ایک پدارتھ ہے۔ اُس میں ایک گیان تو یہ ہے۔ کہ

جب برقی روپ جدا بھاش دیاں چلا جائیگا فوراً گھڑے کا گیان ہو جائیگا۔ اور دوسرا یہ کہ وہی گھڑا اور برقی اور برقی میں بھاش سا کھشی آتما تینوں کا پرکاشک ہو گا نیا یک مت والے ایسے گیان کو انو بوسائی گیان کہتے ہیں۔ یعنی گیان کا گیان۔ گویا دونوں طرح کے گیان میں تمیز یہ ہوتی ہے۔ کہ جہاں جہاں برقی روپ جدا بھاش چلا جاتا ہے۔ دیاں اس طرح کا گیان ہوتا ہے کہ یہ گھڑا اور یہ چوکی اور یہ مکان ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا گیان یعنی پرکاش جو برہم کا پرکاش ہے وہ فقط یہی ہے کہ برقی روپ جدا بھاش خواہ گھڑے سے ہٹ کر مکان کی طرف دیکھنے لگ جائے۔ یا مکان سے ہٹ کر مکان کے اسباب کی طرف چلا جائے اُس کے چلے جانے سے یہ گیان کہ میں نے گھڑے کو جان لیا ہے اور مکان کو جان لیا ہے دور نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ دوسرا گیان ہے۔ اور وہ برہم کا گیان ہے۔

سوال جس طرح جسم کے باہر دو طرح کا گیان پایا جاتا ہے۔ یعنی جدا بھاش اور برہم کا کیا جسم کے اندر بھی پایا جاتا ہے یا نہیں؟

جواب۔ پایا جاتا ہے۔ مگر جیتک چت کی برتیوں کو بغور نہ دیکھا جاوے تب تک جدا جدا گیان کہ کو نہ گیان جدا بھاش کا ہے اور کو نہ برہم کا۔ ثابت نہیں ہوتا مثلاً اب یہ دوچار اس طرح سے ہونی چاہئے۔ کہ اگرچہ کام کرودہ وغیرہ کئی قسم کی برتیاں ہوتی ہیں۔ تاہم اُن کا الگ الگ گیان ہونا پایا جاتا ہے۔ مثلاً جب کرودہ پیدا ہوتا ہے تب کرودہ برقی اور جب کام پیدا ہوتا ہے تب کام برقی ہوتی ہے۔ یعنی یہ بات مشتبہ نہیں رہتی کہ اب کو نہی برقی پیدا ہوتی ہے۔ برتیوں کے گیان ہونے کا کارن فقط جدا بھاش ہے جو ہر قسم کی برتی میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی برتی میں بھاش شامل

نہ ہوتا اس برقی کا گیان بھی نہ ہو۔ اُس گیان کو چدا بھاش کا گیان کہتے ہیں مگر برتیوں کے اس طرح کے گیان سے کہ یہ کام برتی ہے اور یہ کرودہ۔ یہ گیان کبھی نہیں ہوتا کہ کام برتی کے سبب کسی اور پرارتہ کا گیان ہو جائے۔ یا کرودہ برتی کے سبب کوئی اور گیان ہو جائے۔ جیسا کہ اندھیری رات میں آگ سے تپا ہوا لوٹا اپنے روپ کو آپ دکھا سکتا ہے۔ مگر یہ نہیں کہ دیکھ کی طرح اُس سے اور اسباب ہی نظر آجائے۔ (کوٹہ کا پرکاش) برتیوں کے پیدا ہونیکا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک ایک برتی کا ابھاؤ نہ ہو دوسری پیدا نہیں ہوتی۔ مثلاً جب تک کرودہ برتی کا ظہور ہے تب تک شانت برتی پیدا نہیں ہوتی۔ وغیرہ وغیرہ۔ غرض ایک کے بعد دوسری برتی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب تک کسی قسم کی برتی قائم رہتی ہے اس کا پرکاش چدا بھاش کے سبب اور جب کوئی برتی نہیں ہوتی تب جو پرکاش یعنی گیان ہوتا ہے وہ کوٹہ آتما کے سبب۔ کیونکہ جب کوئی برتی نہیں ہوتی تب چدا بھاش بھی نہیں ہوتا۔

سوال۔ کون کون سے موقع پر برتیوں کا ابھاؤ ہوتا ہے؟

جواب۔ تین موقع پر۔ اول یہ کہ جب ایک برتی کا ابھاؤ ہو کر جب تک دوسری پیدا نہیں ہوتی۔ اس وقت کو برتیوں کے ابھاؤ کا وقت کہتے ہیں۔ یعنی دونوں برتیوں کی سندھی کا وقت۔ دوم جب تک سکھوپت اور ستھابھی رہتی ہے۔ سیوم جب کبھی مورچھا یعنی غش کی حالت ہو جائے۔ گویا جب برتیوں کا ابھاؤ ہوتا ہے۔ یعنی چدا بھاش بغیر بھی جس وقت کا گیان ہونا پایا جاتا ہے اسی گیان سے مراد ساکشی آتما کی ہے بیرونی پدارتھوں کے جاننے کے لئے جہاں یہ وچار کیا گیا ہے کہ اُن پدارتھوں میں دو کا گیان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اندرونی طور پر یعنی برتیوں کے گیان کے لئے یہ قاعدہ

نہیں ہے سبب اس کا یہ ہے کہ بیرونی پدارتھ برقی کاوشے ہوتے ہیں۔ اور برقی خود دوسری برقی کاوشے نہیں ہوتی۔ کیونکہ برقی خود سوے پرکاش ہوتی ہے۔ اس موقع پر سوے پرکاش سے مراد چدا بھاش کی ہے۔ اور اسی کو آداگون ہوتا ہے۔ اور کوٹستہ آتماون کا ساکھشی رہتا ہے۔ یعنی انتہہ کرن اور انتہہ کرن کی برتیوں کا گویا نتیجہ یہ ہوا کہ آداگون کی صورت میں فینوں کا یعنی کوٹستہ۔ انتہہ کرن اور چدا بھاش کا اجتماع ہوتا ہے۔ مثال جیسا کہ انسان کی شکل اور آئینہ اور آئینہ میں اس کا عکس اور جب آداگون کی وجہ نہیں رہتی تب فقط کوٹستہ آتما یعنی بیاپک روپ برہم قائم رہتا ہے۔ اسی بات میں پراچین آپاریوں کا بھی اتفاق ہے۔

سوال۔ کرموں کا پھل حاصل کرنے کے لئے خواہ اس لوک میں آنیکی ضرورت پڑے خواہ پرلوک میں جانیکی فقط بدھی اور کوٹستہ دونوں کے سبب آداگون ہو سکتا ہے جیسا کہ گھڑا اور گھڑے کی آکاش دونوں۔ ملے ہوئے ہر ملک اور ہر ولایت میں جا سکتے ہیں۔ پھر چدا بھاش کے شامل کرنیکی کیا ضرورت ہے ؟

جواب۔ بدھی کے ساتھ ملکر کوٹستہ جیو کا کام کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور نہ یہ کہ کوٹستہ سے ملی ہوئی بدھی چدا بھاش کو قبول نہ کرے۔

سوال۔ اس میں کیا دلیل کہ بدھی میں بہاش ضرور ہوتا ہے ؟

جواب۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جاوے کہ بدھی میں چیتن کا بہاش نہیں آتا۔ تو جیسی بدھی ویسی دیوار۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ چیتن جو سب جگہ بیاپک روپ ہے دیوار اور گھڑا سے ملکر ہی جیو کا کام دیکتا ہے۔

سوال۔ بدھی اور دیوار ایک نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بدھی کا روپ نرمل اور صاف ہے

اور دیوار کا نہیں۔ جیسا کہ مٹی کے برتن اور بلور کے برتن ایک نہیں ہو سکتے؛
جواب۔ اگر نرل روپ ہونے کے سبب دونوں ایک مانند نہیں ہیں۔ تو پھر یہ اعتراض
 کیوں کہ اس میں بہاش نہیں آتا؟

سوال۔ اچھا یہ بتلاؤ۔ کہ بنب اور پرتی بنب یعنی چیتن اور چدا بھاش جسے آپ
 لازمی طور پر مانتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟

جواب۔ شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں۔ مگر حقیقت چیتن اور چدا بھاش کے
 سروپ میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیونکہ چیتن سروپ سے آسنگ اور چدا بھاش سنگ والا
 ہے۔ یعنی تنازع میں آئے جانو والا۔ مثال۔ جیسا کہ سورج اور سورج کے عکس کو دیکھو
 سے ان کی شکل و صورت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مگر حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے
 کیونکہ وہ آکاش میں ہے اور نہایت گرم ہے۔ مگر اس کے عکس میں دونوں باتیں
 نہیں ہیں؟

سوال۔ آپ کا اصل مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہی کے بنا چدا بھاش کوئی چیز نہیں
 جیسا کہ مٹی بغیر گھڑا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر بھی چدا بھاش کا ماننا ضروری نہیں ہے؟
جواب۔ جب تک جسم ہو بدھی نہیں ہوتی۔ گویا جب جسم کا ناش ہو جائیگا بدھی کا ہی
 فوراً ہو جائیگا۔ کیا اس صورت میں کرموں کا پھل فقط کوٹہ برہم کو حاصل کرنا نہیں
 پڑے گا؟

سوال۔ نہیں۔ اور نہ جسم کے ناش ہونے سے بدھی کا ناش ہونا ثابت ہوتا ہے۔
 کیونکہ شاستریں استہول جسم کے بعد سوکھشم کے قائم رہنے کا پران موجود ہے۔
جواب۔ جس طرح سوکھشم شریر کے قائم رہنے کی بابت شاستروں سے اس کا پران

ماتا ہے اسی طرح چدا بھاش کی بابت ہی۔ پھر اس طرح سے بیان کرنا کہ بدھی کے بنا چدا بھاش کوئی چیز نہیں ہے۔ درست نہیں ہے۔

سوال۔ چدا بھاش کی بابت کوئی پران نہیں ہے؟

جواب۔ شرتی میں صاف لکھا ہے کہ پر ماتما نے جگت کو بنایا اور بنا کر پھر اس میں خود پرودیش کر گیا۔ پرودیش سے مراد چدا بھاش کی ہے۔

سوال۔ نہیں۔ کیونکہ جب تک جسم میں بدھی نہ ہو کوئی پرودیش بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے پرودیش ہونیکا اصل مطلب بدھی سے ہے؟

جواب۔ ایترے اونیشد کے دیکھنے سے یہ شک رفع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں اس طرح سے لکھا ہے کہ جسم بنانے کے بعد پر ماتما نے یہ سوچا کہ جب تک میں اس میں پرودیش نہ کروں تب تک جسم ناکارہ رہیگا۔ اور پھر براستہ تالو اس میں پرودیش کر گیا اور اسی کو آواگون ہوتا ہے۔ جسم بنا کر پرودیش کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ استہول اور سوکھشم دونوں طرح کا جسم پہلے بنایا اور بعد میں اس کا پرودیش ہوا۔ سوکھشم شرتی سے مراد بدھی کی ہے۔ گویا بدھی پہلے اور چدا بھاش بعد میں داخل ہوا۔ اسی دلیل سے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ کہ بدھی الگ اور چدا بھاش الگ ہے۔

سوال۔ پر ماتما سنگ روپ ہے۔ پھر اس کا پرودیش ہونا کیونکر مانتے ہو؟

جواب۔ جس طرح آپ اس سے جگت کا ہونا بیان کرتے ہیں۔

سوال۔ جگت تو مایا کارن کے سبب ہوتا ہے؟

جواب۔ پرودیش بھی مایا سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ یا گو لک کے اپدیش سے اسکی تائید ہوتی ہے۔ یعنی لکھا ہے کہ جس طرح جسم بھوتوں سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح اسکا نش

بھی بھوتوں میں یعنی بھوتوں سے پیدا ہو کر بھوتوں میں ناش ہو جاتا ہے۔ گویا آتما
ناش رہت اور آسنگ ہے۔ اور بھوتوں سے مراد مایا کی یعنی مایا سمبندھ والا بھی ہے۔

سوال۔ اس طرح سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ آسنگ روپ آتما کا پریش ہونا ہے۔
البتہ چدا بھاش کا۔ اور یہ بھی کہ جسم کے ناش ہونے کے بعد اُس کا ناش نہیں ہوتا۔

جواب۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ اور بیان بھی اسی طرح سے ہوا ہے۔ مگر یہ بیان موش
کے لحاظ سے نہیں ہے۔ فقط لوک پر لوک میں آنے جانے کے لحاظ سے۔ کیونکہ آنا اور جانا
تب تک ہوتا ہے جب تک چدا بھاش بنا رہتا ہے۔

سوال۔ کیا موش کش اور ستہا میں چدا بھاش نہیں رہتا؟

جواب۔ نہیں رہتا۔

سوال۔ تب چدا بھاش کا یہ گیان کہ میں برہم ہوں محض غلط ہے؟

جواب۔ غلط نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے روپ کو ست نہیں جانتا۔ یعنی اُس کا یہ گیان
کہ میں برہم ہوں اُس وقت ہوتا ہے جب چدا بھاش کو متھیا جان کر برہم کو ست اور اسی کو
اپنا دستور روپ جان لیتا ہے۔ اور جب اُسے اس طرح گیان ہو جاتا ہے۔ اُسے باہر
آدی کرن بولتے ہیں۔

سوال۔ باہر سمان آدی کرن کی سمجھ نہیں آتی۔

جواب۔ ذیل میں ایک مثال درج کی جاتی ہے۔ جس سے بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے۔
شکار اندھیری رات کے وقت کئی مختلف چیزوں کے دیکھنے سے جب اُن کی اصل صورت
اور شکل دکھلائی نہیں دیتی تب کئی طرح کا مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرض کرو کسی کو ایک
لکڑی کا تھلہ کھڑا ہوا دیکھ کر یہ مغالطہ ہو جائے کہ کوئی چور کھڑا ہوا ہے تو وہ مغالطہ

تب تک دور نہیں ہوتا جب تک چور کا مغالطہ یعنی چور کا گیان ناش نہ ہو جائے۔ گویا جب چور کا گیان باہر ہو کر لکڑی کا گیان ہو جائے تو اسے چور کا باہر سمان آدی کرن کہتے ہیں۔ یعنی چور کا باہر ہو کر اوسے کو لکڑی جاننا۔ اسی طرح سے جب چور ابھاش کو یہ گیان ہو جاتا ہے کہ میں برہم ہوں تب چور ابھاش کا باہر ہو جاتا ہے۔ اسکی تائید میں سوریشہ آچاریہ کا یہی اتفاق پایا جاتا ہے۔ اور شرقی کا پران ہی ہے۔ شرقی ارتھ کہ تمام جگت برہم روپ ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام جگت جو نظر آتا ہے وہی برہم ہے بلکہ یہ کہ باہر سمان آدی کرن سے تمام جگت برہم روپ ہے +

سوال - دور ناچار یہ اور آپکی رائے میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ کیونکہ اُس نے کئی موقع پر باہر سمان آدی کرن کا کھنڈن کیا ہے؟

جواب - وہ کھنڈن بلحاظ چور ابھاش کے نہیں ہے۔ مگر کوٹہ کے لحاظ سے ہے۔ کیونکہ کوٹہ اور برہم کا جو بھید ہے وہ مکہ سمان آدی کرن سے ہوتا ہے باہر سمان آدی کرن سے نہیں ہوتا +

سوال - مکہ سمان آدی اور باہر سمان آدی کرن میں فرق کیا ہے؟

جواب - گھڑ آکاش اور مہا آکاش میں تو درحقیقت کوئی بھید نہیں ہے۔ اس لئے اُن کے ابھید کو مکہ سمان آدی کرن اور جل آکاش اور مہا آکاش کے ابھید کو باہر سمان آدی کرن۔ کیونکہ جب تک جل کا باہر نہ ہو تب تک جل کے اندر جو آکاش دکھائی دیتا ہے اُس کا مہا آکاش کے ساتھ کبھی ابھید نہیں ہوتا +

سوال - کوٹہ کسے کہتے ہیں؟

جواب - تمام جگت کے ادھشتان یعنی آسے کو برہم اور جو فقط جسم و جان اور جو اسو

کا آسرا ہے اُسے کوٹہ کہتے ہیں۔

سوال جس طرح برہم میں تمام جگت کلپنا مارتے۔ کیا چدا بھاش بھی کلپنا مارتے ہے؟
جواب بیشک۔ کیونکہ چورپ جگت کا ہے وہی چدا بھاش کا۔

سوال بظاہر دونوں کے سرورپ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لئے کس و چار کے پیدا ہونے سے وہ فرق دور ہو جاتا ہے؟

جواب جب نت اور تو میں بد میں بخوبی و چار ہو جائے۔ مثلاً جگت اوپا دہی کے سبب ابشور ہے۔ اور انتہہ کرن اپا دہی کے سبب جیو مگر دونوں طرح کی اپا دہیوں میں ستانفقط ایک چیتن روپ برہم کی ہے۔ انتہہ کرن سے مراد بدہی کی ہے۔ اور میں کرتا اور میں بھوگتا ہوں اس قسم کے افعال بدہی کے دہرم میں گویا چیتن ستا کا کام جو چیتن کی ذات میں ہے اور بدہی کا دہرم بدہی میں وہ دونوں چدا بھاش میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے جب چدا بھاش کا و چار ہو جائے تو آپ سے آپ یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بذات خود چدا بھاش کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لئے محض کلپنا مارتے جیسا کہ جگت

سوال چدا بھاش ایک برہم کا روپ ہے۔ یعنی محض کلپنا مارتے۔ مگر اس بھرم یعنی مغالطہ کا کارن کیا ہے؟

جواب فقط اگیان۔ کیونکہ جب تک چدا بھاش اور کوٹہ کے روپ کا گیان نہیں ہوتا تب تک اگیان کا ہونا ظاہر ہے۔ اور جب یہ گیان ہو جاتا ہے کہ اُن کا سرورپ الگ الگ ہے۔ تب اگیان کا ناش ہو جاتا ہے۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ بندہ اور موکش ہونی کا کارن محض اگیان ہے۔ اور وہ لوگ جو بندہ کا ہونا آتما یا جیو میں ہونا مانتے ہیں نہایت غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ چونکہ کھنڈن گرنتھ میں اُن کے خیالات کی بہت تردید کی گئی

ہے۔ اس لئے اس موقع پر اس بحث کی ضرورت نہیں۔

شوہر ان میں کوٹہ کا وچار

جو برتیاں انتہہ کرن سے پیدا ہوتی ہیں نہ ان کے پیدا ہونیکارگیاں ساکھشی آتما بغیر ہوتا ہے۔ اور نہ ان کے ابھاء کا۔ مثلاً جب کام کرو دہ وغیرہ برتیاں پیدا ہوتی ہیں تب ہی ان کا پرکاشک ساکھشی آتما ہوتا ہے۔ اور جب ان کا ابھاء ہونے سے چت شانت ہو جاتا ہے تب ہی ساکھشی ان کے ابھاء کا پرکاشک ہوتا ہے۔ اسی طرح اکیان برقی کا بھی وہی پرکاشک رہتا ہے۔ اکیان برقی سے مراد یہ ہے کہ جب کسی پدارتھ کے جلنے کی خواہش رکھ کر بھی اس کے جاننے میں عاجز رہتے ہیں۔ یعنی اسے جان نہیں سکتے ساکھشی آتما اس نے جاننے کا بھی پرکاشک رہتا ہے۔ گویا جانور کا اور نہ جاننے کا اور برتیوں کے ابھاء کا غرض کوئی حالت ہو برہم سے ہی سب کا پرکاش ہوتا ہے۔ اور وہی سب کا ادبشٹان یعنی آتما ہے۔ گویا برہم ست اور جگت اس میں است روپ ہے۔ اور برہم چیت اور جگت اس میں جڑھ روپ ہے۔ اور برہم پریم کا آتما یعنی آنند روپ ہے۔ اور جگت دکھ روپ ہے چونکہ تمام تلح کے نام روپ پدارتھوں میں اسی برہم کا پرکاش یعنی جلوہ پایا جاتا ہے اس لئے کوئی پدارتھ ہی برہم سے خالی نہیں ہے۔ یعنی وہی ہر جگہ بایک روپ ہے۔ گویا ان صفات سے جو وضو ہے اسی کو شور روپ کہتے ہیں۔ یعنی جیو ایشور ناموں سے رہت جو کیول سوے پرکاش ہے وہی شور روپ برہم ہے۔

سوال۔ برہم جو جیو ایشور ناموں سے رہت کہا گیا ہے۔ کیا وہ جگت سے رہت

نہیں ہے؟

جواب۔ جیو۔ ایشور اور جگت تینوں میں کوئی بھیب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تینوں مایا کا کاج ہیں۔ مگر جیو ایشور کا نام اس لئے لیا گیا ہے کہ وہ سروپ سے نزل اور باقی جگت جڑ ہے۔

سوال۔ جب دونوں کا کارن ایک ہے۔ پھر کارن سے کاج الگ الگ قسم کا کیوں ہو گیا۔ یعنی کوئی نزل اور کوئی مل والا؟

جواب۔ یہ اعتراض اپنے جسم کی حالت دیکھنے سے رفع ہو جاتا ہے۔ مثلاً جس طرح جسم کی پرورش غلہ کے کھانے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح من کی بھی۔ مگر جسم کشف اور من لطیف رہتا ہے۔ اسی طرح سے جیو۔ ایشور اور جگت کا سروپ جانا چاہئے۔

سوال۔ جیو۔ ایشور دونوں کا سروپ چیتن اور باقی تمام ہر شئی کا جڑ ہے۔ اس میں کارن کیا ہے؟

جواب۔ مایا شکتی۔ مثلاً جب ہمیں نیند کی حالت ہو جاتی ہے تو اس نیند کے سبب جڑ اور چیتن دونوں طرح کی مخلوق نظر آ جاتی ہے۔ گویا جب ہماری نیند کی یہ حالت ہے تو برہم میں مایا شکتی سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ جیو کے الپ اور ایشور کے سروگ ہونے میں کیا کارن پایا جاتا ہے؟

جواب۔ فقط مایا۔

سوال۔ کوٹہ کیوں مایا کا کاج نہیں ہے؟

جواب۔ اس کے کاج ہونے کی بابت کوئی پرمان نہیں ملتا۔ اور جیو ایشور کی بہت بہت پرمان پائے جاتے ہیں۔ اس لئے کوٹہ دستوروپ ہے۔ اور جیو ایشور دستور

نہیں ہیں۔

سوال۔ جیو ایشور اور کوئٹہ کی وچار میں فقط شرقی پرمانوں کو دکھایا گیا ہے۔ کیا انہو دوارا اون کی وچار نہیں ہو سکتی؟

جواب۔ ہو سکتی ہے۔ مگر پران اس لئے دیئے گئے ہیں کہ نیا ایک والوں کو اعتراض نہ رہے۔ اور محو کھشوپریشوں کے لئے یہ ہدایت ہو کہ وہ تمام طرح کی ترکیب چھوڑ کر فقط شرقی کا آسرا اختیار کر لیں۔ جیو سریشی اور ایشور سریشی دونوں کے لحاظ سے کوئٹہ آتما کی تعریف یہ ہے کہ وہ آسنگ ہے اور ایک رس ہے یعنی اُس میں کبھی کوئی تغیر تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لئے کوئٹہ کے دستور میں نہ کوئی پرلے ہے اور نہ اوپتی اور نہ کوئی بندہ ہے اور نہ موکھش اور نہ ساہن اور نہ ساہن کا ادھکاری اور نہ کوئی نمکت اور نہ نمکت کی خواہش والا اور نہ کوئی نمکتی ہے۔ اور نہ وہ من بانی کاوشے ہے۔ پس شریوں میں جہاں جہاں جیو ایشور اور جگت کے سروپ کو بیان کیا گیا ہے۔ اُس کا مطلب سوائے اس کے کہ برہم کا گیان ہو جائے اور کوئی نہیں ہے۔

سوال۔ اگر تمام شریوں کا مطلب فقط برہم کے گیان سے ہے۔ تو جگت کے پیدائش کے سلسلہ میں اس قدر اختلاف کیوں پایا جاتا ہے۔ یعنی کسی شرقی میں تین بھوتوں سے اور کسی میں پانچ سے اور کسی پیدائش لکھی ہے۔ اور کسی جگہ فقط سندرکاپ کے کر نیے

جواب۔ اس قسم کا اعتراض اُن کے دل میں پیدا ہوتا ہے جن کو مدعا انہی نہیں ہوتی کیونکہ شریوں میں جہاں جگت اوپتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اُس سے شریوں کا مطلب اوپتی کے بیان سے نہیں ہے۔ محض برہم کے گیان سے ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ بایا کو ایک بادل فرض کرو۔ اور جگت کو اُسکی برکھا کا جل۔ اور پھر یہ سمجھنا چاہئے کہ

جس طرح بارش ہو جانے کے سبب آکاش کو نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ نفع۔ اسی طرح برہم کے دستور و پ میں جگت کی اوتپتی ہے۔ کوٹہ دیپ ۶، شلوک میں سمپت ہوا۔ جو لوگ اسے ہمیشہ دہارتے ہیں وہ آپ ہی کوٹہ دیپ ہو کر پرکاش کرتے ہیں ۶

دھیان دیپ

دھیان بمعنی اویاشنا۔ اور اویاشنا اگرچہ ایک سمبادی بھرم ہے۔ مگر تاہم بھی اُس سے موکش حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اوترتاپنی اویشد سے اُس کا پران بلیجاتا ہے۔
سوال۔ سمبادی بھرم کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ ایک بھرم کا نام سمبادی اور دوسرے کا نام وسمبادی ہے۔ اس لئے ذیل کی مثال سے سمبادی بھرم کی تعریف بمقابلہ وسمبادی کے کی گئی ہے۔ مثال فرض کر کسی ایک بند مکان میں منی رکھی ہوئی ہے۔ اور دوسرے میں دیپک۔ مگر دونوں مکانوں میں ایک ایک چھوٹا سا سوراخ بھی دیا ہوا ہے۔ جہاں سے منی اور دیپک دونوں کی الگ الگ شعاع باہر نکلتی ہے۔ اب شعاع کو دیکھ کر یہ تیز جلدی نہیں ہوتی۔ کہ منی کی شعاع کونسی ہے اور دیپک کی کونسی۔ اس لئے دونوں کو دیکھ کر یہ مغالطہ ہو جائیگا۔ کہ دونوں منی پڑی ہوئی ہیں۔ یعنی یہاں تک مغالطہ ہو جائیگا کہ شعاع کے دیکھنے سے شعاع معلوم نہیں ہوگی بلکہ منی۔ مگر جب اُس بھرم کے ہونے سے کوئی انسان اُسے منی سمجھ کر منی لینے چلا جاوے تو وہ شعاع تو منی بھی نہیں ہوگی۔ مگر اُس سے اصل منی کا پتہ لگ جاوے گا۔ اور پھر منی حاصل ہو جاوے گی۔ اسلئے منی کی شعاع سمبادی بھرم ہے۔ اور دیپک کی وسمبادی۔ کیونکہ اُس شعاع کے

دیکھنے سے منی ماتہ نہیں لگتی۔ بلکہ دیکھ سیمبا دی بھرم کی چند اور مثالیں: مثلاً جل سے بھاپ نکلنے کی دیکھ کر خیال کرنا کہ آگ سے دھواں نکلتا ہے۔ اس دھم سے اگر آگ کی تلاش کی جاوے تو آگ ضرور ماتہ آجاتی ہے کیونکہ وہ جل آگ پر رکھا ہوتا ہے۔ ۲۔ گوداؤں کی نڈی کو گنگا جانکر اشنان کر نیسے اگرچہ اُس میں گنگا کا مغالطہ ہے مگر اُس سے بھی گناہوں کے عذاب دور ہو جاتے ہیں۔ ۳۔ لکڑی اور پتھر کی مورلوں کو دیوتا جانکر پوجنا یہ بھی سیمبا دی بھرم ہے۔ کیونکہ اُن کی پوجا کر نیسے بھی پھل پراپت ہو جاتا ہے۔

سوال۔ برہم کی ادبائنا جس سے اسکی پراپتی ہو جائے کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ پہلے پر دکھش گیان کے لئے اس بات کا شرودن ہونا چاہئے کہ برہم اکھنڈ ہے اور ایک رس پری پورن ہے۔ اور پھر اُسکے دہیان میں یہاں تک محویت پیدا کرے کہ اُسے یہ معلوم ہو کہ میں خود برہم ہوں۔

سوال۔ پر دکھش گیان کی تعریف کیا ہے؟

جواب۔ جس بات کا ہونا صرف شاستر کے پران سے یقین کر لیا جاوے مثلاً شاستر میں لکھا ہے کہ بشن جی کی مور تی چتر بنج اور شام رنگ ہے۔ مگر آنکھوں سے کسی طرح دکھائی نہیں دیتی۔ اسلئے اُسے پر دکھش گیان کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ اپدیش کر دیا کہ برہم ست چت اور آندروپ ہے اور جیو سے اُس کا سدا اجمید ہے۔ یعنی جیو اور برہم میں کوئی بجمید نہیں ہے اور کو بھی پر دکھش گیان کہتے ہیں۔ کیونکہ جو گیان فقط بشنوں مارتے ہے وہ پر دکھش گیان کبھی نہیں ہوتا۔ مگر تاہم بھی پر دکھش گیان جو شاستر کے دوار ہوتا ہے وہ متھی گیان نہیں ہے۔

سوال۔ شاستر میں لکھا ہے کہ برہم ساکشی روپ ہے۔ کیا وہ بھی پر دکھش گیان ہو جائیگا؟

جواب۔ بیشک۔ جب تک خود کامل و چار اور ابھیاس نہیں ہوتا مہاداک کو سنکر ہی
اپر دکش گیان نہیں ہوتا۔

سوال۔ پس کنکر اور تعجب پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم نے تو مہاداک کی تعریف کو اس طرح
سے سنا ہوا ہے۔ کہ اگر صرف مہاداک کو سن لیا جاوے تو اس سے بناو چار گیان حاصل
ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آنکھوں کے روبرو کوئی شے آجائے تو بغیر ارادہ کے ہی وہ نظر آجاتی
ہے۔ جیسا کہ ماہ بہادوں میں چوتہہ کا چلند

جواب۔ بناو چار کوئی داک ہی اپر دکش گیان کا کارن نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جیسا
جسم اور حواسوں کی بابت آتما ہونے کی بدھی بنی رہتی ہے تب تک مہاداک کو مشردن
کر کے ہی ہی واجب ہے کہ بار بار اس کا وچار اور ابھیاس کرتا رہے۔

سوال۔ اگر گیان کے ہونے میں جسم اور حواسوں کے ہونیکا اعتراض پایا جاتا ہے
تو پھر اپر دکش گیان تو درکنار پر دکش ہی حاصل نہیں ہو سکیگا؟

جواب۔ پر دکش گیان شاستر کے پرمان سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا پرش ہی
ہو جو شاستر کا معتقد نہیں ہے تو یہ اعتراض بالکل واجب آتا ہے۔ مگر ہمارے
خیال میں ایسے پرش کو نہ اندیش کا ادھکاری سمجھنا چاہئے۔ اور نہ اپدیش کا سنا نا
مناسب ہے۔ اور جو ادھکاری پرش ہے۔ یعنی شاستر کے وچار کر نیوالا۔ اسے
ادویت روپ برہم کا پر دکش گیان ضرور ہو جائیگا۔ یعنی اس کے گیان میں جسم
اور حواسوں کا ہونا کوئی پرتی بندہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مورتی کے پوجنے والا مورتی کو
اپنے اعتقاد مطابق بشنور روپ جانتا ہے۔ مگر یہ نہیں کہ بہ سبب پتھر اور لکڑی کی
مورتی کے اس کا اعتقاد دُور ہو جاتا ہے۔ غرض ادھکاری پرش تو شاستر کو

نہ ہی جانتا ہو تو یہی اُسے کسی نہ کسی مہانتا کی زبانی اپدیش سُکر پردکش گیان حاصل ہونا ہے۔

سوال۔ اگر فقط اپدیش کے سُن لینے سے پردکش گیان ہو جاتا ہے۔ تو پھر شاستروں میں اس قدر وچار کیوں پائی جاتی ہے؟

جواب۔ وہ وچار پردکش گیان کے لئے نہیں۔ فقط کرم اور آپاسنا کے لئے ہے۔ اور کرم آپاسنا کا وچار محض اس لئے کیا گیا ہے۔ کہ جو لوگ کسی طرح کا انوشٹھان کرنا چاہتے ہیں اُن کو کسی قسم کی وقت معلوم نہ ہو۔ کیونکہ کرم کا نڈ کے متعلق وید کی شاخائیں بہت سی ہیں۔ اس لئے ہر کسی کو اُن کا مطالعہ کرنا سخت دشوار ہوتا ہے۔ پس کرم کا نڈ کے متعلق جینی شاستر اور اپاشنا کے لئے برہمنستروں اور شوشٹ منستروں میں جو طریقہ لکھا ہے وہی درست ہے۔ بلکہ اپاشنا کرنے کا طریقہ تو کسی مہانتا کی زبانی بتانے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر گیان بنا وچار کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ گیان دو طرح کا ہے۔ یعنی پردکش اور اپردکش۔ پردکش گیان جو اپدیش کو سُکر بھی حاصل ہو جاتا ہے اگر کسی صحبت میں بٹھیکر اعتقاد خراب ہو جائے تو اُس گیان کا ناش ہو جاتا ہے۔ مگر اپردکش گیان جو اپنی وچار اور ابھیس کے کرنے کے سبب حاصل ہو جاتا ہے اُس کا کبھی ناش نہیں ہوتا۔ اس لئے پردکش گیان کو حاصل کرنا لازمی ہے۔ اور جب تک وہ حاصل نہ ہو تب تک اپنی وچار کو برابر کرتا رہے۔

سوال۔ اگر اپردکش گیان کے حاصل ہونے سے پہلے موت آ جاوے تو پھر کیسے ہوئی ابھیس کا کیا پھل ملے گا؟

جواب۔ جب جنم آئندہ پراپت ہوگا۔ ابھیس پرش اپنے اُسی ابھیس کو پھر شروع

کر لگا۔ یعنی اُسکا سابقہ ابھیاس رائیگاں نہیں جائیگا۔ جیسا کہ جو سبق آج کے روز پڑھنے سے اچھی طرح یاد نہیں آیا اسی کو جب کل پھر یاد کیا جائیگا وہ ذہن نشین ہو جائیگا۔ یعنی آج کا پڑا ہوا کل رائیگاں نہیں جائیگا۔ یا جس کھیت کو موسم سرما میں بویا جاوے اسی کا پھل آئندہ موسم گرما میں آجاتا ہے۔ ان دلیلوں کے علاوہ شرعی اور سمرتی کا پرمان بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً شرعی میں لکھا ہے کہ بہت لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو شرون تو کہے ہیں۔ مگر اس جنم میں گیان کو حاصل نہیں کرتے۔ ۲۔ بیاس جی کا بچن کہ گیان بناو چار کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے چار خواہ اسی جنم میں حاصل ہو جائے خواہ جنم آئندہ میں۔ ۳۔ بام دیو کی مثال ظاہر ہے کہ اُسے جب حمل کے اندر گیان حاصل ہو گیا تھا تو اُس گیان کا کارن جو اُسکا ابھیاس تھا وہ جنم سابقہ کا تھا نہ کہ ہوئیوالے جنم کا۔ غرض ابھیاس کو کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہ کسی طرح رائیگاں نہیں جاتا ہے۔ البتہ یہ بات دہارنے کے قابل ہے کہ جسے بار بار کے ابھیاس سے بھی گیان پراپت نہیں ہوتا اوسکا کارن کیا ہے۔ صوریشتر آچاریہ نے اس میں تین برتی بندہ ہونے بتلائی ہیں جسے بطور سوال و جواب کے ذیل میں درج کیا گیا ہے۔

سوال۔ گیان کس طرح سے حاصل ہو جاتا ہے؟

جواب۔ پرتی بندہ ہوں کے دور کرنے سے جو تین طرح کا ہے۔ یعنی بھوت۔ بھوشت اور برتنا۔ برہ دارن میں لکھا ہے کہ جب تک زمین کا دھینہ ماتہ نہیں آتا وہ دولت اگر گھر میں ہی رکھی ہوئی ہو تو وہی اُس سے کچھ لا بہم نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب تک کسی کو دھینہ کے ہونے سے لاعلمی ہوتی ہے دھینہ کب ماتہ آسکتا ہے۔ اسی طرح جب تک پرتی بندہ دور نہ ہو۔ گیان حاصل نہیں ہوتا۔

سوال تینوں طرح کے پرتی بندہوں کی الگ الگ تعریف کیا ہے؟

جواب۔ اول (بھوت پرتی بندہ) بھوت زمانہ ماضی کا نام ہے۔ مثلاً کتھا اور اُپدیش سنز کے موقع پر جو جو خیال گھر کے کاروبار کے متعلق پیدا ہو جاتے ہیں وہی اُپدیش سننے کے لئے پرتی بندہ ہو جاتے ہیں۔ (برنگان پرتی بندہ) یہ چار قسم کا ہے۔ اول پدارتھوں میں لغت۔ ۲۔ عقل کی کمی جس کے سبب بات سمجھ میں نہ آ سکے۔ ۳۔ کو ترک یعنی شرتیوں کے معنوں کو اور کا اور بدل جانا۔ ۴۔ سپرہ اور دُر آگرہ یعنی یہاں تک ہٹ کا ہو جانا کہ لوگ اور پر لوگ میں آنے اور جانے والا سوائے آتما کے اور کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ آتما آچل ہے۔ (بھوشت پرتی بندہ) یعنی ایک دودھ اور جنم کا حاصل ہونا جیسا کہ باہم دیو کو ایک جنم کا۔ اور راجہ بھرت کو تین دفعہ جنم ہونے کا پرتی بندہ حاصل نہا۔

سوال۔ پرتی بندہوں کا ناش کس طرح سے ہوتا ہے؟

جواب۔ بھوت اور برنگان پرتی بندہ تو شرون یمن اور شسم دم وغیرہ سادھنوں کے کرنے سے اور بھوشت پرتی بندہ جنموں کا پھل بھوگ کر ناش ہو جاتے ہیں۔ گیتا میں بھوشت پرتی بندہ دالے کو لوگ بھرشٹ بتلایا ہے۔ اور وہ لوگ جنگوپن اور پاپوں سے رہت ہو کر بھی گیان پراپت نہیں ہوتا اُن کی بابت یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ یا تو برہم لوگ ہیں یا کر اپنے ابھیا س کو کرنا پھر شروع کر دیتے ہیں۔ یا کسی اعلیٰ خاندان میں جہاں دھن اور پدارتھوں کی کمی نہیں ہوتی پیدا ہو کر اپنے ابھیا س کو شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اُن کو از سر نو پھر ابھیا س کرنا پڑے۔

سوال۔ جس ابھیا سی پُرش کو ابتدا میں برہم لوک حاصل کر نیکی خواہش ہو۔ اور پھر آتم دھار کی ہو جائے اُس کا نتیجہ کیا ہوگا؟

جواب۔ برہم لوک میں جا کر اتم و چار کو حاصل کر لے گا۔ اور پھر کلپ کے انت میں یعنی جب برہما کی عمر ختم ہو جاوے گی تب موکھش کو پراپت ہو جائیگا۔ اور اُن لوگوں کے لئے جن کو کہ سبب اُن کے پاؤں کے یا کسی عقل کے گیان کی ساگر میں حاصل نہیں ہوتی اُن کے لئے اُپاشنا کرنا ضروری ہے۔ شرتی میں بھی لکھا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ اُپاشنا شردن کی آواز تک سنائی نہیں دیتی۔ اس لئے اُن کے لئے اُپاشنا کا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔

سوال۔ برہم نرگن ہے۔ پھر اوسکی اُپاشنا کن گنوں سے ہو سکتی ہے؟

جواب۔ اُپاشنا کی تعریف یہ ہے کہ چت برتیوں کو رد کر ایک طرف دھیان لگا لیا جاوے۔ پس جیسا دھیان سگن برہم کے لئے ویسا نرگن کے لئے۔

سوال۔ برہم جو من اور بانی کاوشے نہیں ہے اوس کا دھیان کس طرح سے ہو سکیگا؟

جواب۔ جب اس بات کا گیان ہو جائے کہ برہم واقعی من اور بانی کاوشے نہیں ہے تو اسی صفت سے اس کا دھیان لگ جاوے گا۔

سوال۔ صفت یعنی گن کوئی ہو جب برہم کا دھیان کسی گن کو لیکر کیا جاوے وہی دھیان سگن برہم کا ہو جاوے گا نہ کہ نرگن برہم کا۔

جواب۔ جب اس بات کو مان لیا جاوے کہ برہم کا گیان ہو جاتا ہے پھر برہم کو گنوں والا ماننے میں کیا اعتراض ہے؟

سوال۔ لکھنا برتی سے گیان میں گنوں کا تیاگ ہو جاتا ہے۔

جواب۔ لکھنا برتی سے دھیان کے وقت ہی گنوں کا تیاگ ہو جاتا ہے۔

سوال۔ شرتی دوا رہ اُپاشنا کا نکھید ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً لکھا ہے کہ من جس کا کہ

خود پر کاش برہم سے ہوتا ہے وہ برہم کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر جو لوگ اوسکی
اوپاشنا کرتے ہیں نہایت غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ کیونکہ جب من اُسے جان ہی نہیں
سکتا پھر اُس کا دھیان لگانا حاصل ہے؟

جواب۔ اس طرح سے تو گیان کا نکہید بھی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ ودت یعنی
ظاہر پارہتوں سے برہم الگ ہے +

سوال۔ شرتی میں برہم کا گیان ہونا بھی لکھا ہے۔

جواب۔ وہاں اپاشنا کرنی بھی لکھی ہے۔

سوال۔ جہاں برہم گیان کا ہونا لکھا ہے اُس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ برہم گیان کا واسطو
دشے ہے؟

جواب۔ اپاشنا بھی اوسکا واسطو دشے نہیں ہے۔

سوال۔ گیان سے فقط برتی روپ آورن کا بہنگ یعنی ناش ہوتا ہے۔

جواب۔ اوپاشنا سے بھی آورن کا ناش ہو کر برہم کا پرکاش خود بخود ہو جاتا ہے۔

سوال۔ اوپاشنا یعنی دھیان لگانے کے لئے اسقدر بحث اور وچار کر نیکی کیا ضرورت ہے
ہمارے خیال میں اُسے فضول جان کر چھوڑ دینا چاہئے۔

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ اوپاشنا کرنے کے لئے پرمان موجود ہیں۔ اور نہ اوپاشنا
کرنیوالے کے لئے اُس کے گیان میں کوئی فرق آتا ہے۔

سوال۔ پرمان کیا کیا ہیں؟

جواب۔ اوتراپنی اور پرشن اور کھٹولی اور مانڈوک وغیرہ کئی اوپنشدوں میں نرنگن
برہم کا دھیان کرنا لکھا ہوا ہے۔ اور دھیان کرنیکا پرکار یعنی قاعدہ پچی کرن گرنہ میں۔

سوال۔ اوپنشدوں میں جو اوپاشنا کر نیکی ہدایات لکھی ہیں وہ موکش کے لئے نہیں
محض گیان کے لئے ہیں +

جواب۔ اس سے ہمارا اتفاق ہے۔

سوال۔ اس طرح سے ہم نے کبھی کسی کو اوپاشنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ جسے دیکھا
اُسے منتروں کا جاپ کرتے ہوئے۔ اور وہ بھی محض اس لئے کہ اُس سے کوئی راجہ یا
کوئی اور شخص قابو میں آجائے +

جواب۔ اس سوال سے یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا کہ دھیان کے نہ لگانے سے دھیان
بے معنی اور فضول سمجھا گیا ہے۔ البتہ یہ کہ جو لوگ دھیان کو چھوڑ کر منتروں کے جاپ کرنے
میں لگے دیتے ہیں وہ دھیان کے قاعدے سے جاہل اور خود غرض ہیں +

سوال۔ اوپاشنا کرنے کا مختصر قاعدہ کیا ہے :

جواب۔ بیاس سوتروں میں دھیان کر نیکیا یہ قاعدہ لکھا ہے کہ دھیان کے وقت کسی
بہت شرتیوں کو دل میں یاد کر لیوے جن کے مضمون میں تھوڑا تھوڑا اختلاف پایا
جاتا ہے۔ اور اُن کو کبھی جن سے نکھید پایا جاتا ہے۔ اور پھر اُن کے معنوں پر خوب
غور کرتا رہے۔ اختلاف مضمون سے مراد یہ ہے۔ کہ کسی شرتی میں برہم کو نقطہ ست روپ
اور کسی میں ست چیت روپ اور کسی میں ست چیت اندروپ لکھا ہے۔ اور نکھید
سے یہ کہ برہم — نہ موتا ہے نہ پتلا۔ اور نہ کسی شے سے دور ہے۔ وغیرہ وغیرہ

سوال۔ نرگن برہم کے دھیان کے وقت بہت سی شرتیوں کو یاد کرنا گویا اسکے گنوں
کو یاد کرنا ہے۔ پھر نرگن کیوں اُسے سگن برہم کا دھیان کہنا چاہئے +

جواب۔ ہم نے بیاس سوتروں کا حوالہ دیدیا ہے اس لئے اگر کوئی اعتراض ہے

تو اُن سوتروں کو دیکھ لینا چاہئے *

سوال - وہاں ایسے دھیان کا نام نرگن دھیان ضرور لکھا ہے۔ مگر اُس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو دھیان کسی مورتی کے بغیر دھیان ہوتا ہے وہی نرگن دھیان ہے *
جواب - بیشک - ہمنے بھی اسی طرح سے جانا ہے *

سوال - دھیان ایک قسم کا اشارہ کا لکھشن ہے جیسا کہ کوئی یہ بیان کر دیوے کہ جس مکان میں تم جانا چاہتے ہو وہاں کو آ بیٹھا ہوا ہے۔ کو آ کے اشارہ سے مکان کا پتہ مل جاتا ہے *

جواب - اس سے بالکل اتفاق ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ اوپاشنا کے وقت آئندہ وغیرہ بدھی کے گُنوں سے اور موٹا پتلہ وغیرہ نکھید کے گُنوں سے برہم کو الگ جانے۔ اور پھر یہ دھیان کرے کہ وہ اکھنڈ اور ایک رس ہے اور وہی میں ہوں
سوال - اس طرح سے تو گیان اور اُپاشنا میں کوئی بھید معلوم نہیں ہوتا؟

جواب - بھید ہے اور بہت بڑا بھید ہے۔ کیونکہ گیان اُس چیز کے سہارے رہتا ہے جس کا کہ گیان ہو جائے۔ اور دھیان فقط کہ نیوالے کے اختیار میں مثلاً برہم کا گیان جب بار بار کے ابھیاس اور وچار کے کرنے سے حاصل ہو جائے تب اُس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برہم سب ہے اور جگت متھیا۔ گویا جگت کو متھیا جان کر جب اُس کے دل میں کوئی کامنا باقی نہیں رہتی تب دھیان نہ لگانا اُس کے اختیار میں ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ بغرض جیون مکتی حاصل کرنے کے دھیان کو نہ لگانا چاہے لگا دے۔ اور اگر نہ لگا دے تو اُس کا یہ گیان کہ برہم سب روپ ہے کبھی ناش نہیں ہوتا۔ مگر وہ لوگ جو فقط اُپاشنا کے کرنے والے ہیں اُن کے لئے یہ صورت نہیں ہے

کیونکہ ادپاشنا کا طریقہ اور ادپاشنا کا اعتقاد بغیر کسی وچار اور ابھیاس کے حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے کسی ست پرش نے بتلادیا اسی طرح سے اعتقاد بھی ہو گیا۔ غرض ادپاشنا کی تعریف یہ ہے کہ اُسکے حامل ہونے سے جہاں جہاں چت کی برتی جاتی ہے اُسے وٹاں وٹاں بھی برہم کا سرپ نظر آتا ہے۔ گویا گیان اس طرح سے ہے جیسا کہ آنکھوں کے سامنے شے نظر آتی ہے۔ اور ادپاشنا میں چت کو روک روک کر +

سوال۔ دھیان کا کرنا بھی اوقتم ہے۔ مگر ایسا دھیان کب تک کرتا رہے؟

جواب۔ جب تک دھیان کرنے والا دھیہ روپ نہ ہو جائے۔ جیسا کہ چھاندوگ میں ایک راجا کی مثال سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثال۔ ایک راجا اور ایک اُس کا پرہست دونوں پرانوں کے ادپاشک تھے۔ ایک روز بوقت کھانا کھانے ایک برہمچاری بھی بطور مہمان کے اُن کے گھر میں آگیا۔ اور وہ بھی پرانوں کا ادپاشک تھا۔ مگر نہ راجا کو یہ معلوم تھا کہ برہمچاری پرانوں کا ادپاشک ہے اور نہ برہمچاری کو راجہ کا حال معلوم تھا اس لئے راجہ نے پرانوں کی پوجا کے لحاظ سے پہلے خود کھانا کھالیا اور پھر برہمچاری کو کھانے کے لئے طلب کیا۔ مگر جوں ہی کہ برہمچاری کو یہ حال معلوم ہوا کہ مجھے اول کھانا نہیں دیا گیا ہے وہ فی الفور غصہ کی صورت میں ہو کر اس طرح سے بولا کہ تمام دنیا کا امار کر نیوالا یعنی سب کی غذا کو ہضم کرنے والا میں آپ ہی ہوں۔ پھر مجھے کیوں کھانا نہیں دیا گیا ہے۔ غرض برہمچاری کے بچن سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کہ وہ پرانوں کے دھیان میں یہاں تک مستغرق تھا کہ اُسے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ پرانوں کے سوائے میرا کوئی اور روپ بھی ہے۔ اسی طرح جس قدر دیر تک کوئی برہم

کی ادب شناسی لگا رہے وہ اُس کا روپ ہو جاتا ہے جیسا کہ خواب کی حالت میں وید کے پڑھنے والا وید کو اور جب کے کرنیو الا جب کو کرتا ہے ۛ

سوال۔ چت کارو کہ لینا نہایت مشکل امر ہے یعنی ناممکن۔ کیونکہ جب تک پرار بھد کرم کا ناش نہیں ہوتا تب تک لذات محسوسات کا حاصل ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اور جب تک لذات حاصل رہتی ہیں تب تک دل کا ٹھہر جانا ناممکن بات ہے ۛ

جواب۔ یہ اعتراف فضول ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دل میں کسی ایک بات کی لگن ترقی پا جائے خواہ وہ کسی کام میں مشغول کیوں نہ ہو اُس کا دل اُسی ایک بات کی طرف مایل رہتا ہے جیسا کہ بدکار عورت اپنے گھر کے کاروبار کرتی ہوئی بھی ہو۔ اُس کا دل اُس کے دوستوں کی طرف مایل رہتا ہے ۛ

سوال۔ اگیانی لوگ اگر کسی ایک بات کی لگن پیدا کر کے بھی اور اور کاموں کے کرنے میں مصروف ہو جائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مگر جب اگیانیوں کو کاروبار میں مشغول ہوتا دیکھتے ہیں تب نہایت تعجب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جگت کو مستحیار روپ جانتے ہیں ؟

جواب۔ تعجب تب ہونا چاہئے جب کوئی بات نیم کے برخلاف ہو۔ مثلاً جب یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا کے ست روپ ہونے کے اصول پر کاروبار دنیاوی ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ یا یہ کہنا چاہیے کہ جگت کے مستحیا ثابت ہونے پر اگیانی کے دل زبان اور جسم کا ناش ہو جائیگا۔ تب بیشک یہ اعتراف درست ہو سکتا ہے۔ مگر نہ کسی نت و تیا کو دیکھ کر یہ اصول ثابت ہوتا ہے اور نہ کسی اور طرح ۛ

سوال۔ اگیانی لوگ اگر اپنے اپنے سابقہ کرموں کا پھل بھو گنے کے لئے اپنے

جسم اور جو اسوں کو روکنا مشکل سمجھتے ہیں تو اُن کا چت جو اُن کے اپنے اختیار میں ہے اُسے روک لینا چاہئے۔

جواب۔ جو چت کو روک لیں اُس کا نام گیانی نہیں فقط دیہاتا ہوتا ہے۔ یعنی دھیان کے کرنیوالا۔ اور جو گیانی یعنی برہم کے جاتے یاد رکھنے والا ہے وہ اس بات کو آزاد رہتا ہے جیسا کہ گھڑا دیکھنے والا دل کے روکے بغیر گھڑے کو دیکھ لیتا ہے۔

سوال۔ گھڑے کی مثال عاید نہیں ہوتی۔ کیونکہ گھڑا ایک موٹا پدارتھ ہے۔ اسلئے اُس کا دیکھنا ہی نہایت آسان ہے۔ اور برہم جو حد سے زیادہ لطیف ہے وہ چت کے روکے بغیر کبھی نظر نہیں آئیگا۔

جواب۔ برہم سوے پر کاش ہے اسلئے وہ گھڑے سے بھی جلد نظر آئیگا۔

سوال۔ سوے پر کاش بیشک۔ مگر چت برتی جو چھن چھن میں بدل جانیوالی ہے اُس کا روک لینا لازمی بات ہے؟

جواب۔ جب گھڑا دکھائی دیتا ہے تب بھی وہی چت کی برتی ہوتی ہے۔ یعنی چھن چھن میں بدل جانیوالی۔ پھر اُسکے روکے بغیر گھڑا کیوں نظر آجاتا ہے۔

سوال۔ تجربہ سے اسی طرح ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً جب چت کی برتی دورا گھڑے کا اور نہ دور ہو کر گھڑے کا گیان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گیان برتی کے بدل جانے سے دور نہیں ہوتا۔ گویا برتی جو گھڑے سے ہٹ کر گئی اور پدارتھوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اُسکے بدل جانے سے گھڑے کا گیان برابر بنا رہتا ہے۔ اس لئے یہ اعتراض نہیں آتا کہ گھڑا کیوں دکھائی دیتا ہے؟

جواب۔ آتما کا گیان بھی اسی طرح قائم رہتا ہے۔ یعنی جب ایک دنگہ گیان برتی سے

آتما کا گیان ہو جائے پھر برتی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گویا مطلب یہ ہے کہ دھیان لگانے کے بغیر بھی گیانیوں کو آتما کا متن کرنا کسی طرح دشوار امر نہیں ہوتا۔

سوال۔ گیانی لوگ دنیا سے متنفر ہو جاتے ہیں یعنی بے پرواہ اور اوپاشکابھی پھر یہ ہدایت کیوں کہ اوپاشکوں کے حق میں کاروبار دنیاوی کا کرنا بہتر نہیں ہے۔ اور گیانیوں کے لئے اُن کا اپنا اختیار ہے؟

جواب۔ گیان کا پھل موکش ہے مگر دھیان کا نہیں۔ اسلئے دھیان کے کرنیوالے جب تک دنیا کو بھول نہ جاویں تب تک دھیان کے کرنے سے وہیہ روپ نہیں ہوتے۔ گویا اوپاشکوں کے لئے دھیان میں مصروف رہنا لازمی ہوتا ہے۔ اس لئے اُن کو پرورتی سے منع کیا گیا ہے۔ اور گیانیوں کے لئے جن کو کہ سوائے جیون مگتی سکھ حاصل کرنیکے اور دھیان سے کوئی مطلب نہیں ہے دھیان کا کرنا اُن کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس لئے پرورتی اور نورتی ہی اُن کے اپنے اختیار میں ہے۔

سوال۔ اگر توتیا پرش دھیان کا لگانا چھوڑ دیوے تو کیا اسکی نسبت یہ اعتراض ہو گا کہ وہ (بابرکیہ) آدمی ہے؟ یعنی گیانی؟

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے کاروبار دنیاوی کے متعلق ہر طرح آزاد ہے۔

سوال۔ کیا وہ شراب وغیرہ ممنوع چیزوں کے استعمال کرنے سے بھی آزاد رہتا ہے؟

جواب۔ ممنوع اور نامنوع کے متعلق یعنی بدھی اور کھید کے متعلق جو تمیز کی جاتی ہے وہ محض ان لوگوں کے لئے ہوتی ہے جن کے دل میں اپنی ذات آشرم اور اوستہا

کا اجماع بنا رہتا ہے۔ گویا گیانی کے نزدیک جب جسم مہنیا یعنی اسار معلوم ہوتا ہے پھر آشرم اور اوستہا کو جو محض جسم کا خاصہ ہے یعنی دھرم اسے اپنا یعنی اپنی آتما کا دھرم

کیونکر جان سکتا ہے۔ پس گیانی کے لئے بدھی اور نکہید کے متعلق کوئی فرض نہیں رہتا۔
جیسا کہ بالک پر۔

سوال۔ بالک اور تت و تیا کی اوستہا میں بہت بڑا بھید ہے۔ یعنی وہ الپگیہ اور وہ سرگیہ بھر بالک کی کیوں مثال دی گئی ہے؟

جواب۔ مثال الپگیہ اور سرگیہ کے لحاظ سے نہیں دی گئی فقط بدھی اور نکہید کے لحاظ سے۔ کیونکہ بدھی اور نکہید دونوں طرح کے کاموں کا نہ بالک کو ادھکار ہوتا ہے اور نہ گیانی کو۔

سوال۔ بعض لوگوں کی زبان میں نیک بکرا دین کی تاثیر ہوتی ہے جیسا کہ بیاس اور ششت جی کیا جب کوئی گیانی ہوتا ہے وہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے؟

جواب۔ نیک و بد یعنی ور اور شاپ دہنی کی شگتی گیان کا پھل نہیں فقط تب کے کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ بششت وغیرہ میں دونوں طرح کی شگتی تھی۔ اس لئے جو ایک سادھن کرے اسی ایک کا پھل اور جو دونوں کرے اسے دونوں مل جاتے ہیں۔

سوال۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ گیانی لوگ کرموں کے کرنے سے آزاد ہیں۔ مگر کرموں کے نہ کرنے سے مذمت عام ہو جاتی ہے۔ اس لئے ان کا چھوڑ دینا اچھا نہیں ہوتا۔

جواب۔ مذمت کو سن کر گیانی کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بالفرض اگر کوئی اگیانی یہ ارادہ کرے کہ میری مذمت کرنے کا کبھی کسی کو موقع نہ دیا جاوے تو اس کا یہ ارادہ محض بے سود ہوتا ہے۔ کیونکہ مذمت یعنی نندا اسے کبھی کوئی بچ نہیں سکا۔ مثلاً جو لوگ کرم کا نڈکے کرنے والے ہیں ان کے کرم کو کرتے ہوئے دیکھ کر کئی برعکس خیالات کے اور یہ چلن لوگ ان پر ہنسی کرتے ہیں اور انہیں بیوقوف جانتے ہیں۔ اور کئی لوگ سدا ہوؤں کے فعال کو

دیکھ کر خواہ وہ رسوئی مانگنے جاتے ہوں خواہ اپنے پارچات کی حفاظت کرتے ہوں۔
 ان کی زبان میں یہی کلمہ ہوتا ہے۔ کہ سب پاکھنڈ کی رچنا کی ہوئی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس
 ناستک لوگ تہ و تیا کی مذمت کرتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ ضرورت عام تجربہ سے
 دیکھی جاتی ہے پھر اگر کوئی کرموں کے کرنیوالا تہ و تیا کو دیکھ کر یہ اعتراض کرے کہ اس نے
 کرموں کا کرنا اپنا فرض نہیں سمجھا۔ اس سے تہ و تیا کے دل میں کیا تکلیف پیدا ہو سکتی
 ہے۔ غرض گیان کے حاصل ہو جانے سے گیانی کی نسبت یہ سمجھنا چاہئے۔ کہ اگر سلطنت
 کے کام بھی کرنے لگ گیا ہے تب بھی اُسکے گیان کا ناش کبھی نہیں ہوتا۔

سوال۔ اگرچہ یہ سوال پہلے ہی کئی موقع پر کیا گیا ہے کہ جب گیانی کے دل میں کوئی کا
 باقی نہ رہے اس سے دنیا کے کاروبار کا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مگر مقابلہ اوپاشک
 کے یہ اعتراض ابھی تک رفع نہیں ہوا۔ اس لئے گیانی سے سلطنت وغیرہ کے کام کا
 ہونا اور اوپاشک سے نہ ہونا نہایت تعجب کی بات ہو جاتی ہے ؟

جواب۔ اوپاشنا اور گیان میں جو بھید ہے اُس بھید کو بغور سمجھنا چاہئے۔ یعنی اگر
 کوئی اوپاشک برہم کے دھیان کو چھوڑ دیوے تو وہ برہم پد سے اتر جاتا ہے۔ کیونکہ دھیان
 اوسکے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ مگر گیانی پرش جس کا بشواس یہ ہوتا ہے کہ میں خود
 برہم سرور ہوں اگر وہ گیان برہمی کو بھی چھوڑ دیوے تو اُسکے واسطے سرور کا ناش نہیں
 ہوتا۔ کیونکہ گیان سے جس شے کا گیان ہوتا ہے وہ شے گیان سے پیدا نہیں ہوتی۔
 بلکہ یہ کہ اوسکے سرور کا گیان ہو جاتا ہے۔ پس جب تک وہ شے موجود ہے اوسکے
 گیان کا کبھی ناش نہیں ہوتا۔ اسلئے جب ست روپ برہم کے سرور کا گیان ہو
 جاتا ہے وہ گیان کسی طرح بھی کاروبار چلانے سے ناش نہیں ہوتا۔ اور اوپاشنا کے

وقت جو ایک سروپ کا دہیان بانڈا ہوا ہوتا ہے وہ دہیان کے چھوڑنے سے ہاتھ ہو جاتا ہے +

سوال۔ واسٹو سروپ کے لحاظ سے جیسا گیانی ویسا اوپاشک یعنی دونوں کا واسٹو روپ برہم سے جدا یعنی الگ الگ نہیں ہے؟

جواب۔ ہمارے بیان کرنا یہ مطلب کہ واسٹو سروپ میں کوئی بھید ہے ہرگز نہیں۔ کیونکہ واسٹو سروپ کے لحاظ سے تو پاشل۔ حیوان۔ پرندے وغیرہ تمام کائنات اس سے جدا نہیں ہے مگر یہ کہ جس طرح اگیانیوں کو بسبب اون کی جہالت کے ان کو اپنے سروپ کا آئندہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دہیان کو چھوڑ کر اوپاشک ہی۔

سوال۔ اگر آپاشک اور گیانی دونوں میں کوئی بھید نہیں ہے تو شاستروں میں جہاں جہاں اوپاشنا کا ذکر کیا گیا ہے وہ نرا رکھ اور فضول ہو جائیگا؟

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ اگیانیوں کے مقابلہ میں اوپاشک کئی درجہ بہتر ہے جیسا کہ جھوکار ہنے کی نسبت مانگ کر کھالینا بھی بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً مورکھوں سے کرم کا نڈھی اور کرم کا نڈ سے سگن اوپاشنا اور سگن اوپاشنا سے نرگن اوپاشنا درجہ بدرجہ بہتر ہے۔ بلکہ نرگن اوپاشنا میں یہاں تک فنییت بھی ضرور ہے کہ اوس سے مرتبہ ہونے کے وقت خود بخود گیان حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سمبادی پرہم سے سچا پھل +

سوال۔ سمبادی بھرم خود سچا نہیں ہوتا۔ مگر سچے گیان کا کارن؟

جواب۔ نرگن اوپاشنا ہی خود گیان نہیں ہے۔ مگر گیان کا کارن +

سوال۔ اوپاشنا کرنے سے نقد چت کو ٹھیرانے یعنی ایک اگر کر نیک مقصود ہوتا ہی

اگر وہ سگن اوپاشنا سے ہو سکے تو نرگن کی کیا ضرورت ہے؟
 جواب سگن برہم کے آپاشک کو گیان حاصل کرنے کے لئے برہم کے گنوں کو تیاگنا
 پڑتا ہے۔ اور جو نرگن برہم کا آپاشک ہے اُسے کسی گن کے تیاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی
 بلکہ جب اسکا دھیان لگانیکا ابھاس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تب اسی دھیان ہی
 اول ادسکی سوے بکھپ سادھی اور پھر ہوتی ہوتی نر بکھپ سادھی ہو جاتی ہے جس
 سے اُسے آتما کے آسنگ روپ ہونیکا بخوبی بودھ ہو جاتا ہے۔ گویا ایسے ایسا ہی پُشر
 کو جب مہاواک کا شرون ہو جائے تب فی الفور اُسے یہ گیان ہو جاتا ہے کہ آتما نر بکھا
 ہے اور نت سوے پرکاش ہے۔ امرت وغیرہ کئی امپشندوں میں جہاں جہاں یوگا رہا
 کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی محض اسی بات کو لیکر کیا گیا ہے کہ یوگ یعنی برہی کو برہم کے دھیان
 میں لگانے سے نر بکھپ سادھی کا ابھاس ہو جاتا ہے۔ اسی لئے تمام قسم کی پوجا
 اور پاٹھ کے کرنے سے نرگن اوپاشنا کو مقننیت بیان کی گئی ہے۔ گویا جو لوگ نرگن
 اوپاشنا کو چھوڑ کر اپنی آئیو کو محض تیرتھ جاپ اور تپ کے کرنے میں گزار دیتے ہیں
 اُن سے زیادہ اگیانی اور مورکھ کون ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ماتہ کا کہا ناگر اگر پھر ماتھوں کو
 چاٹنا کب عقل مند ہی ثابت ہوتی ہے۔

سوال۔ اس صورت سے جو لوگ آتم بچار کو چھوڑ کر نرگن اوپاشنا کو کیا کرتے ہیں
 اور ان کی سمجھ کو بھی ویسا ہی جانا چاہئے جیسا کہ نرگن اوپاشنگ کے مقابلہ میں تیرتھ جاپ
 جواب۔ نہیں۔ کیونکہ اوپاشنا کے سبب چت ٹھیر جاتا ہے۔ اور پھر ہنکار کا بھی
 ناش ہو جاتا ہے۔ البتہ جنہوں نے اپنے سروے کو شدہ اور شانت کر لیا ہے۔ مگر
 اور ان کو ابھی تک دور نہیں کیا اُن کے لئے اوپاشنا کی ضرورت نہیں۔ فقط آتم

دچار ہونی چاہئے۔ غرض موکش دو نوں طرح حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی گیان سے بھی اور یوگ سے بھی جیسا کہ گیتا میں لکھا ہے کہ۔ ”اے ارجن جس گتی کو گیانی لوگ پراپت ہوئے ہیں اسی کو یوگی بھی۔“ اور شرتی میں بھی لکھا ہے کہ گیان اور یوگ کا پھل ایک ہی ہے۔ پس جو لوگ گیان اور یوگ کو ایک روپ جانتے ہیں وہی اصل گیانی اور وہی پنڈت ہیں +

سوال۔ دھیان کے لگائیو الا قبل اسکے کہ وہ دھیہ روپ ہو جائے اگر اسکی موت آجادے۔ پھر مرتیو ہونے کے بعد اسکے دھیان کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟

جواب۔ اُسکو بھی گیان حاصل ہو جاتا ہے۔ خواہ مرتیو کے وقت ہو جاوے۔ خواہ برہم لوک میں جا کر خواہ جنم آئندہ میں۔ جیسا کہ گیتا میں لکھا ہے۔ کہ مرتیو ہونیکے وقت جو جس کا خیال ہوتا ہے وہ اسی پھل کو پراپت ہو جاتا ہے +

سوال۔ پھل پراپتی کا یہ مطلب تو نہیں نکلتا کہ اُسے گیان حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ کہ جیسا کسی کا ابھیاس اور سمرن ہوتا ہے ویسے پھل کو پراپت ہو جاتا ہے۔ پھر اپاشک کو گیان کیوں ہو جاتا ہے؟

جواب۔ ہمنے اسکے برعکس نہیں کہا۔ کیونکہ زگن برہم کے دھیان سے زگن برہم کی پراپتی ہوتی ہے۔ گویا وہی پراپتی اوپاشک کے لئے موکش اور گیان کا کارن ہو جاتی ہے۔ اسلئے سگن برہم کی اپاشنا سے سگن برہم کا اور زگن اوپاشنا سے زگن برہم کا گیان ہو جاتا ہے +

سوال۔ اس میں کوئی پرمان ہونا چاہئے کہ زگن برہم کے اپاشک کو موکش پراپت ہو جاتی ہے؟

جواب۔ رام تاپنی اوپنشد کو دیکھو جہاں یہ لکھا ہے۔ کہ جو جو کامنائیں بہ سبب جسم اور
حواسوں کے پیدا ہوتی ہیں نرگن برہم کا اوپاشک ان تمام سے فارغ ہو جاتا ہے پس
جسکے دل سے کامناؤں کا ناش ہو جائے اوس کے اور برہم کے سروپ میں کوئی بھید
نہیں ہوتا۔ یعنی وہی سروپ برہم کا سروپ ہے۔

سوال۔ اگر اوپاشنا سے موکش کا ہونا مان لیا جاوے تو وہ شرتی محض نرا تھک
ثابت ہو جائیگی جس میں یہ لکھا ہے کہ گیان بغیر موکش کبھی حاصل نہیں ہوتی ؟
جواب۔ نہیں۔ کیونکہ ہم نے اوپاشنا کی تعریف اس طرح سے کی ہے۔ کہ اوپاشنا سو
گیان ہو جاتا ہے۔ اور پھر گیان سے موکش۔

سوال۔ سکام اور شکام اوپاشنا اور اونکار اوپاشنا کی بابت کیا کیا پرمان پاؤ جاتی
ہیں
جواب۔ برہم کے سکام اوپاشنا سے موکش کا ہونا رام تاپنی اوپنشد میں اور
برہم کی سکام اوپاشنا سے برہم لوک کی پراپتی کا ہونا پرشن اوپنشد میں لکھا ہے اور
اونکار اوپاشنا کا کرنا بھی پرشن اوپنشد میں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اونکار اوپاشنا
سے برہم لوک پراپت ہو کر پھر اسی لوک میں گیان بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ بیاس جی
نے ہی سکام پرشن کی بابت جسے برہم لوک کی پراپتی ہو جاتی ہے یہ ہی لکھا ہے کہ وہ
پھر مرت لوک میں واپس نہیں آتا۔ کیونکہ اُسے برہم کا گیان ہو جاتا ہے۔ اور پھر
برہما کے موکش ہونے کے وقت دوبھی برہما کے ساتھ ہی موکش ہو جاتا ہے
دیکھو میں جہاں کہیں اونکار اوپاشنا کا کرنا لکھا گیا ہے اوس سے نرگن اوپاشنا
کی مراد تو خاص کر پائی جاتی ہے۔ مگر کہیں کہیں اوصی سے نرگن اوپاشنا ہی قرار
دیا گیا ہے مثلاً پرشن اوپنشد میں جہاں سپلا دمنی نے سکام کو کہا ہے وہاں

یہی اپدیش کیا ہے کہ اونکار کو نرگن اور سرگن دونوں روپ سے خیال کرو۔ اور اس طرح
کٹھولی اوپنڈ میں۔ کیونکہ ہم نے نچکٹیا کو جو اپدیش کیا ہے اسکا بھی یہی مطلب ہے
غرض ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ گیان خواہ اسی جنم میں ہو جائے خواہ برہم لوک میں
جا کر برہم کا پروکش گیان ضرور ہوگا۔ اور آتم گیتا میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ یعنی جو لوگ
آتما کے وچار میں استھت نہیں ہو سکتے وہ اگر ہمیشہ آتما کے دہیان کا ابھیاس کر
لیوں اسی سچے مدعا میں کامیاب ہو جائیں گے یعنی اُن کو امٹ گیان ضرور ہو جائیگا
جیسا کہ زمین سے پوشیدہ خزانہ کو کھودنے سے خزانہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آتما
کے دہیان سے آتما کی پراپتی ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ آتم وچار سے آتم روپ خزانہ کو
حاصل کر لے ہیں اُن کے دل میں یہ وچار ہوتی ہے کہ من روپ ایک پرتھوی ہے
جس میں آتم روپ خزانہ پوشیدہ پڑا ہے۔ پس اُسکے حاصل کرنے کے لئے یہی روپ
گرداں کو پکڑ کر جسم روپ پتھر کو ہٹا دینا چاہئے۔ تاکہ وہ خزانہ ہاتھ میں آ جاوے۔ غرض
مطلب یہ ہے کہ گیانی جسم کو مٹھیا اور آتما کو ست جانتے ہیں۔ اور جسے یہ گیان کسی
طرح بھی حاصل نہیں ہوتا اُسکے لئے اس طرح سے دہیان کرنا چاہئے۔ کہ میں خود ہی
برہم روپ ہوں۔ اُس دہیان سے اُسے برہم کی پراپتی ہو جائیگی۔ کیونکہ دہیان
میں یہاں تک طاقت بھری ہوئی ہے کہ اُس سے است چیز بھی ست ہو جاتی ہے۔
پھر برہم جو ست اور نت پراپت ہے اُسکی پراپتی کیوں نہ ہوگی۔ غرض جو لوگ ایسے
پھل کو دیکھ کر بھی اُس سے محروم رہتے ہیں یعنی آتما کا دہیان نہیں کرتے اُن کے
جیوان ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اور وہ لوگ جو جسم کا ہنکار تیا کر برہم کو
ادنی روپ جان لیتے ہیں اسی جنم میں امرت روپ ہو جاتے ہیں۔ دہیان دیپ

۱۵۸ اشلوک میں سمپت ہوا۔ جو لوگ اسے اچھی طرح دیکھتے ہیں وہ تمام فکرات سے بچکر برہم کے وہیان میں لگے رہتے ہیں +

ناتک دیپ

ادوی اور انند روپ پر ماتما جو سب جگہ پری پورن روپ ہے وہی اپنی مائشکتی کے سبب جگت روپ ہو کر دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر جگت سے جو روپ اور پھر اُن میں خود پرودیش ہو جاتا ہے۔ پرودیش کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں مائشکتی کے سبب جیوؤں کے جسم کی پیدائش ہوتی ہے وہاں وہاں آتما کا پرودیش آپ سے آپ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ سب جگہ دیپک روپ ہے۔ جیسا کہ آکاش میں گٹری گویا بشنو وغیرہ دیوتاؤں میں پرودیش ہونے سے وہ اپنے آپکو اوتھم جانتا ہے۔ اور منش وغیرہ میں داخل ہونے سے اپنے آپکو منج۔ پس منش وغیرہ اجسام میں داخل ہو کر جب اسے بے شمار دفنہ جنم حاصل ہو جاتا ہے اور بے شمار جنموں میں ایشور کی آراؤ ہنا ہو جاتی ہے تب اسے وچار کر نیکی خواہش پیدا ہو جاتی ہے پھر وچار سے مایا کا ناش ہو جاتا ہے گویا ادوی اور انند روپ پر ماتما کو جب وہی روپ جگت کا پرہم ہو جاتا ہے اسی کا نام بندہ ہوتا ہے۔ اور جب اپنے سوسے روپ میں استھت ہوتا ہے اسی کو موکھش کہتے ہیں۔ اس لئے منش کا پرہم دہرم یہ ہے کہ پر ماتما اور جیو کے سروپ کو ہمیشہ وچار میں قائم رکھے۔ جیو کے وچار میں۔ جسے آہنگ ابھمان ہوتا ہے یعنی میں ہوں کرم کا کرتا بھی اُسی کو کہتے ہیں۔ اور کرم کے ابھمان یعنی خودی میں من کا ہونا لازمی ہے۔

کیونکہ من کے بغیر کبھی ابھان نہیں ہوتا ہے۔ اور من میں دو قسم کی برتی ہوتی ہے ایک کا نام انتر برتی اور دوسری کا باہر۔ مثلاً یہ جاننا کہ میں شکھی ہوں یا دکھی۔ اسے انتر مکھہ برتی کہتے ہیں اور اسی برتی سے کرتا پرش یعنی آہنگ کے کرنے والا وحشی ہوتا ہے۔ اور جس برتی سے یہ گیان ہوتا ہے کہ یہ گہڑا ہے اور یہ مکان اور اڈنگ برتی کہتے ہیں۔ گویا اڈنگ برتی سے بیرونی پدارتھوں کا گیان ہوتا ہے۔ اور آہنگ برتی سے اندرونی کا۔

سوال۔ اگر تمام قسم کے کاروبار من کے ذریعہ ہو سکتے تھے تو آنکھ کان وغیرہ اندر کے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب۔ من سے جو گیان ہوتا ہے وہ سامان ہوتا ہے یعنی ایک موافق۔ اور اندروں سے جو گیان ہوتا ہے وہ الگ الگ۔ مثلاً آنکھ سے کان کو جدا گیان ہے۔ اور کان سے آنکھ کو۔ اسلئے اندر سے بے ضرورت نہیں ہیں۔

پرماتما کے دو چار میں۔ کرتاروپ جیو اور جیو کا فعل اور فعل کا وشے یعنی کرتا۔ کریا اور جسے تینوں کا پرکاش ہوتا ہے یعنی گیان اسی کو ساکھی آتما کہتے ہیں مثلاً یہ جان لینا کہ میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں اور سونگھتا ہوں وغیرہ وغیرہ جان لینے سے مراد ساکھی آتما کے پرکاش کی ہے۔ جیسا کہ کسی تماشہ گاہ میں دیکھ کا پرکاش۔ مرض کر دکھ ایک راجا کے مکان میں جہاں ایک رنڈی کا گانا اور سراج شمع ہے اور درباری لوگ بھی اگر جمع ہوئے ہوئے ہیں وہاں ایک لیمپ بھی لٹکتی ہے کے دروازہ میں لٹکایا ہوا ہے۔ اب دیکھنا چاہئے کہ جس طرح اُس لیمپ کی روشنی نہ دواجہ کے لئے کوئی زیادہ روشنی ہوتی ہے نہ درباریوں کے لئے کم۔ اسی طرح جسم اور

حواسوں کے لئے ساکھی آتما کا پرکاش ایک برابر پایا جاتا ہے۔ یعنی جیسا پرکاش
 اہنگار اور بدھی کے لئے ویسا شبد سپرش وغیرہ پانچوں گنوں کے لئے۔ اور جس طرح
 سے راجا اور درباری وغیرہ تمام لوگوں کے چلے جانے بچنے نہیں کہ لمب کا پرکاش کچھ کم
 ہو جاتا ہے اسی طرح جسم کے اندر اہنگار وغیرہ نہ ہونے سے ہی ساکھی آتما کا پرکاش
 برابر بنا رہتا ہے۔ کیونکہ وہ نت پرکاش روپ ہے۔ گویا جسم کے اندر اہنگار مانند
 راجا کے ہے۔ اور وشے پدارتھ مانند درباری لوگوں کے اور بدھی طوائف کی طرح ہے
 گویا تمام جہان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ فقط بدھی کا کھیل ہے یعنی طائفہ اور حواس
 اُسکے ساتھ تال کے دینے والے اور ان میں ساکھی آتما کا پرکاش ایک رس ہے یعنی
 جیسے جسم کے اندر ویسا باہر۔

سوال۔ آتما کا پرکاش کہہ کر سچا رس میں اندر اور باہر کا لفظ بیان کرنا کیا اعتراض کی
 صورت نہیں پائی جاتی؟

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ اندر اور باہر کا لفظ بہ سبب علت جگم کہا گیا ہے۔ ورنہ آتما میں
 اندر اور باہر کہنے کو گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جن کے دماغ میں عقل بہت کم ہے
 جب بدھی کی حرکت کو دیکھتے ہیں فوراً ہی خیال کرتے ہیں کہ یہ حرکت بدھی کی نہیں
 آتما کی ہے یعنی بدھی کے بغیر ان کو کوئی اور آتما دکھائی نہیں دیتا۔ مثلاً اس غلط فہمی
 کا باعث یہ ہوتا ہے کہ وشے پدارتھ جن کا تعلق اونگ برتی سے ہے وہ جسم کے
 باہر پدارتھ ہیں اور اہنگار اور بدھی وغیرہ جن کا تعلق آہنگ برتی سے ہے وہ جسم
 کے اندر گویا حواسوں کے ساتھ ملکر بدھی جب اندر سے باہر کے پدارتھوں میں اور
 باہر سے اندر آجاتی ہے تب اُسکے آتے اور جانے سے جو حرکت پیدا ہوتی ہے۔

اکیانیوں کے نزدیک وہ حرکت آتما کی حرکت ہوتی ہے جو بڑی بھاری جہالت ہے۔ جیسا کہ لڑکوں کو دھوپ میں ہاتھ ملانے سے۔ یعنی جو دھوپ بذریعہ روشنی ان کے مکان کے اندر آجاتی ہے۔ اُس میں ہاتھ کے ملانے سے دھوپ اس طرح دکھائی دیتی ہے۔ کہ گویا دھوپ حرکت کر رہی ہے۔ حقیقت میں جس طرح اُس دھوپ کے اندر حرکت نہیں ہوتی اسی طرح بدہی کی حرکت سے آتما میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ گویا جو حرکت بدہی وغیرہ کے سبب پائی جاتی ہے۔ اگر بدہی اور آہٹکار وغیرہ ہوں۔ تو اویسی دیں میں آتما ویسا ہی رہتا ہے جیسا کہ اُس کا روپ ہے۔ یعنی اچل روپ۔

سوال۔ جہاں بدہی نہیں ہوتی وہاں دیں ہی نہیں ہوتا۔ پھر بدہی کے نہ ہونے سے آتما کے لئے دیں کا لفظ کیوں کہا گیا ہے؟

جواب۔ حقیقت میں یہی بات ہے۔ یعنی آتما دیں رہتا ہے۔ مگر یہ کلپنا بدہی کے سبب ہوتی ہے۔ اگر اُسے چھوڑ دیا جاوے تو آتما میں بیباک لفظ کہنے کی بھی گنجائش نہیں۔ کیونکہ ویباک کا لفظ بلحاظ دیں کے ہوتا ہے۔ اور جب تک دیں کا لفظ ہے تب تک آتما میں اندر اور باہر کا لفظ آسکتا ہے۔ غرض جو کچھ دکھائی دیتا ہے سب بدہی کی کلپنا ہے۔ اسلئے جس جس پر ہاتھ کے روپ کو بدہی کلپنا کرتی ہے سا کہی آتما اُسی کا پرکاشک ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کلپنا نہ ہو۔ تو آتما کے لئے سا کہی کا لفظ کہنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ من اور بانی کاوشے نہیں ہے۔

سوال۔ آتما اگر من اور بانی کاوشے نہیں ہے۔ تو اُسے کس طرح جانتا چاہئے؟

جواب۔ پہلے من کی برتیوں کو ابھا کرو۔ اوسکے بعد جیسا وہ ہے۔ اُسکا گیان آپ سے آپ ہو جائیگا۔ کیونکہ وہ سوئے پرکاش ہے۔ اسلئے اُس کے جاننے کے لئے

نہ اُن کی ضرورت ہے اور نہ کسی قسم کی برتی کی *

سوال۔ اس بات کا یقین کس طرح سے ہوتا ہے کہ برتیوں کے ابھار میں جیسا آتما کا مرد پ ہے ویسا اُس کا گیان ہو جاتا ہے۔ اور وہ سوئے پر کاش ہے؟

جواب۔ وید اور گورو کی تعلیم دوارا *

سوال۔ جسے دولوں حاصل نہوں اور نہ برتیوں کے روکنے کا اد پائے ہو سکے اُسے کیا کرنا چاہئے؟

جواب۔ پھر برتیوں کے ساکھی ہو نیکا دیہیان رکھنا چاہئے۔ یعنی جو جو برتیاں جسم کے اندر اور باہر آ اور جا کر اپنا اپنا فعل کرتی ہیں۔ جو اُن کے فعل کو جانتا ہے وہی کششی آتما ہے۔ اسلئے اُسی میں اپنا دیہیان اور اُسی میں اپنا یقین قائم رکھنا چاہئے۔ نہانک دیپ ۲۶ شلوک میں سمپت ہوا۔ جو لوگ اسے ہمیشہ و چارتے ہیں وہ ساکشی روپ ہو کر استھت رہتے ہیں *

حصہ سوم

گرنتھ برہانند کے پہلے ادھیائے کا بیان

اس گرنتھ میں پہلا ادھیائے یوگانند ہے۔ دوسرا آتمانند۔ تیسرا ادوتیانند۔ چوتھا ودیانند۔ پانچواں وشیانند ہے۔ جو کوئی اس گرنتھ کو دل لگا کر سنے یا پڑھیکگا وہ تمام طرح کے دکھوں سے چھوٹ کر پریم آنند کو پراپت ہو جائیگا۔ برہم پریم آنند روپ ہے۔ اور اُسے پراپت ہو کر تمام طرح کے کلیش دور ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی تائید میں بطور پرمان کے بارہ شریوں کو ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ (۱) شرتی برہم وتیا برہم کو پراپت ہو جاتا ہے (۲) آتم وتیا شوک سے پار ہو جاتا ہے۔ یعنی آتما کو جان کر اُسے کوئی شوک نہیں رہتا۔ (۳) برہم رس روپ ہے۔ جب منش اُسی جان لیتا ہے۔ تب آنند روپ ہو جاتا ہے۔ (۴) پریش جب تمام طرح کے خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ تب اُسے اپنے میں آپ استہی پراپت ہو جاتی ہے۔ اور جب اپنے میں آپ بہید کو خیال کرتا ہے۔ تب جنم اور مرتیو کو جو خوف کا باعث ہیں پراپت ہو جاتا ہے۔ (۵) بالو۔ آگ اور سورج اور ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں۔ باعث اُسکا یہ ہے۔ کہ انہوں نے اپنے سابقہ جنم میں بہید کو جان کر اپاشنا کی تھی۔ (۶) آنند روپ برہم کو جب اپنا سروپ جان لیا جاوے۔ تب کوئی بھی خوف نہیں رہتا۔ (۷) نت وتیا پریش کو کرم اگنی سے جو کشت ہوتا ہے وہ اُسے کشت نہیں جانتا۔

(۱) تہ و تیا پرش جس نے پاپ اور پُنوں کو تیاگ دیا ہے اُسے پھر پُن اور پاپ سے دکھ نہیں پہنچتا۔ کیونکہ وہ آتما کو یاد کرتا ہوا پُن اور پاپ کو بھی اپنا سروپ جانتا ہے۔ (۹) جب پرش نرگن اور سگن کو اپنا سروپ جان لیتا ہے۔ تب اُس کے ہرے کی گرہ کھل جاتی ہے۔ اور اُسکی تمام سمنشی اور تمام کرم بھی ناش ہو جاتے ہیں۔ (۱۰) بدھی مان پرش جب آتما کو جان لیتا ہے۔ تب سرو سے امر تو ہو جاتا ہے۔ گویا گیان کے بغیر اور کوئی بھی موکھش کا راستہ نہیں ہے۔ (۱۱) پر آتما کو جان کر جنم اور مرن روپ جو پھانسی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ گویا تمام کلیشوں کا ناش ہو جاتا ہے۔ (۱۲) پر آتما کو جان کر نش کے تمام دکھوں اور سکھوں کا ابھاؤ ہو جاتا ہے۔ یعنی غمی اور خوشی سے آزاد ہو کر اپنے پُن اور پاپوں کو بھی یاد نہیں کرتا۔ اس لئے اُسے کوئی تاپ نہیں ہوتا۔ غرض اس طرح سے بہت سی شرتیوں۔ سمرتیوں اور پوراؤں میں لکھا ہے۔ کہ برہم کے گیان سے دکھ کی نورنی اور آئند کی پراپتی ہو جاتی ہے۔ اور آئند تین طرح کا ہے۔ یعنی برہانند۔ ودیانند اور روشیانند۔ اسلئے اول برہانند کا بیان کیا جاتا ہے بھرگورشی نے جب اپنے پتا سے اپنے سوال کا یہ جواب حاصل کیا کہ جس میں جگت اوتپتی اور استہتی اور ابھاؤ ہوتا ہے اُسی کو برہم جانا چاہئے۔ تب بھرگوجی اس طرح وچارنے لگ گئے۔ کہ کس میں میرے جسم کی اوتپتی ہوتی ہے اور کس میں استہتی اور کس میں ابھاؤ۔ یعنی جسم کے اندر برہم کون ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ان مٹی کو ش کو وچارا۔ پھر پران مٹی منومٹی اور گیان مٹی کو۔ غرض چاروں کو شوں تک وچار کرنے سے جب اُسکو نہ کورہ بالا صفات نظر نہ آئیں تب انہوں نے یہ جان کر کہ اُن میں کوئی کو ش بھی آتما نہیں ہے اُن کا تیاگ کر دیا۔ اب پانچواں

آئندہ مٹی کو شہ نہا۔ پھر اُسے بچا لے لگ گئے۔ اور آخر شہ جستجو کرتے ہوئے اپنے دریا تک پہنچ گئے۔ یعنی آئندہ مٹی کو شہ میں اودیا انس کو تیاگ کر فقط آئندہ مٹی کو گرسن کر لیا کیونکہ اُسی میں تینوں صفات پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ اُن کو اُپدیش کیا گیا تھا۔ ایک مٹی شہری میں یہ لکھا ہے۔ کہ آئندہ مٹی کو شہ رُوپ ایک پرند ہے۔ اور برہم اُسکی پوچھے۔ اور اُسکے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ پرلے کال میں جب گیانا گیان گیر رُوپ ترپٹی نہیں ہوتی تب بھی ایک پراما موجود ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت تک نہ جگت کی پیدائش ہوتی ہے اور نہ کسی بھوت یعنی عنصر کی۔ پراماتما تب بھی موجود ہوتا ہے۔ اور سب جگہ ویاپک رُوپ ہوتا ہے۔

سوال۔ ترپٹی کا رُوپ کیا ہے؟

جواب۔ گیان مٹی کو شہ لگیا تا جیو ہے۔ اور مٹی کو شہ رُوپ کو گیان اور شہد سپیش وغیرہ شے گیر رُوپ ہیں۔ ان تینوں کا نام ترپٹی ہے۔ اور جب یہ تینوں نہیں ہوتے۔ تب فقط دولی رہت کیول پورن رُوپ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سماوی سکھوت اور مورچھا اور ستہا سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس اسی دلیل سے یہ سمجھنا چاہئے۔ کہ مٹی سے پہلے بھی وہی پری پورن رُوپ تھا۔ شہری میں لکھا ہے کہ آتما ہومان رُوپ ہے یعنی بیاپک رُوپ۔ اس دلیل سے ثابت ہے۔ کہ آتما آئندہ رُوپ ہے۔ کیونکہ ویاپک رُوپ میں دکھ کبھی نہیں ہوتا۔ یعنی دکھ جب ہوتا ہے۔ وہ الپ پدارتھوں میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ سنت کماروں کے اُپدیش سے بھی ثابت ہے۔ جو انہوں نے ناراد کو ایسے وقت میں کہا تھا جبکہ وہ نہایت شوک کی حالت میں تھا۔

سوال۔ وید اور شاستروں کا عالم ہو کر کبھی کوئی غمگین نہیں ہوتا۔ پھر ناراد کیوں غمگین ہوتا تھا؟

جواب۔ اُسے آتم گیان نہیں تھا۔

سوال۔ آتم گیان سے آند حاصل ہوتا ہے۔ اسلئے اگر نار کو وہ گیان نہیں تھا۔ تو گویا آند حاصل نہیں تھا۔ مگر شوک ہونے کی دلیل کیا ہے یعنی ایسے دودان کو شوک کیوں تھا؟

جواب۔ دودان ہو کر جسے آتم گیان نہیں ہوتا اُسے تو جان لوں سے ہی زیادہ شوک بنا رہتا ہے۔ مثلاً ادھیاتک۔ ادھیہ بہوتک۔ آدیہ دیو جوتین قسم کا تپ ہے۔ اسکا اثر تو سب پر مساوی ہوتا ہے۔ مگر پڈت لوگوں کو چار قسم کا اور زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک تپ تو یہ ہے۔ کہ وہ دیا بڑی محنتوں کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا اُس وقت جب وہ یاد سے بھول جاوے۔ اور تیسرا تپ اُس وقت جب وہ شامتر تہہ کرنے سے مارا جاوے۔ اور چوتھا اُس وقت جب بحث کرنے سے جیت جاوے۔ اور پھر جیت سے انکار پیدا ہو جاوے۔ اسلئے سنت کماروں نے جب نار کو شو کو ان دیکھا یعنی دکھی دیکھا۔ تب اُس کے دل میں اس بات کا یقین کرا دیا۔ کہ دکھ جو بھند سکھ کے ہے تمہارا روپ دکھ نہیں ہے۔ یعنی تم سکھ نہ روپ ہو۔ سکھ سے مراد وہ شے سکھوں کی ہے۔ کیونکہ وہ تمام سکھ جو وہ شے پدارتھوں کے بھو گنے سے پائے جاتے ہیں ہزاروں طرح کے دکھوں سے ملے ہوئے ہیں۔ گویا تم دکھوں سے رہت اور نہ سکھ روپ ہو۔ سوال۔ اگر آپ کے نزدیک دوئی روپ پدارتھوں میں سکھ نہیں ہے تو جاننا چاہئے کہ سکھ کسی طرح ہی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی ادویت سے رہت ادویت میں سکھ نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ ادویت میں سکھ ماننے سے ترپٹی ہو جاتی ہے۔ اور جہاں ادویت ہے وہاں ترپٹی کا ابھاو ہے؟

جواب۔ اس طرح سے بیان کرنا غلط فہمی ہے۔ کہ ادویت کے بیچ شک نہیں ہوتا۔
کیونکہ ہم نے ادویت کے بیچ شک بھی نہیں کہا۔ بلکہ یہ کہ ادویت خود شک سرور ہے۔
سوال۔ اس میں کوئی پرمان دکھانا چاہئے؟

جواب۔ پرمان کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ سوئے پرکاش ہے۔

سوال۔ اسکے سوئے پرکاش ہونیکا کیا ثبوت ہے؟

جواب۔ سوئے پرکاش سے مراد ادویت روپ برہم کی ہے۔ گویا جب آپ ادویت
کو مان کر پھر اسکے سوئے پرکاش ہونیکا اعتراض اٹھاویں گے۔ اس اعتراض اٹھانیکا
سوائے اسکے کہ آپ ادویت کو جانتے ہیں اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ گویا ادویت میں اعتراض
کا اٹھانا ادویت کو ثابت کرنا ہے۔

سوال۔ اس وقت جو اعتراض کیا گیا ہے وہ ادویت کو جان کر نہیں کیا گیا۔ فقط آپکی
زبان سے سنکر؟

جواب۔ تب پہلے اس بات کو چارنا چاہئے۔ کہ جب جگت کی ادیتی نہ ہوئی تھی۔
اس وقت جگت کی کیا حالت تھی۔ یعنی دویت تھی یا ادویت؟

سوال۔ اس طرح سے یہ ہی کہنا پڑیگا۔ کہ ادیتی سے پہلے جو کچھ تھا وہ ادویت روپ
تھا۔ مگر جب تک ہمارے انہو میں ادویت کا گیان نہ ہو تب تک ہم دلیل کے قابل نہیں ہوتے
جواب۔ ادیتی سے پہلے حالت کو چار میں لانا دلیل نہیں بلکہ انہو ہے۔ اسلئے
ہم نے انہو کے ورودہ بیان نہیں کیا۔ اگر دلیل کے ساتھ بیان کرنا ہوتا۔ کوئی مثال
بھی ساتھ ضرور ہوتی۔

سوال۔ دویت کی موجودگی میں ادویت نہیں ہوتا۔ اور ادویت بمعنی پرے۔ گویا

دویت کے نہ ہونے کی دلیل سے ادویت ثابت ہے۔ اس لئے آپ کا بیان دلیل سے خالی نہیں۔ اور مثال اُس میں یہ آجانی ہے۔ کہ سکھوتی میں جب دویت جگت کا ابھاؤ ہوتا ہے ادویت اوستا آپ سے آپ ظاہر ہو جاتی ہے ؟

جواب۔ سکھوت اوستا ادویت روپ اوستا ہے۔ مگر اس میں کیا مثال ہے۔ کہ وہ ادویت روپ اوستا ہے ؟

سوال۔ اسکی مثال فقط یہ ہے کہ جس طرح ہر کوئی اپنی سکھوت اوستا میں دولی روپ جگت کو نہیں دیکھتا اسی طرح میں بھی نہیں دیکھتا ؟

جواب۔ کیا یہ بات بعید از عقل نہیں ہے۔ کہ دوسرے کی سکھوت اوستا کو انہو کے اور اپنی سکھوت سے آپ ناواقف ؟

سوال۔ بیشک مجھے اسطرح بیان کرنا چاہئے۔ کہ جس طرح میں بحالت سکھوت اپنی تمام قسم کے افعال سے معطل رہتا ہوں اسی طرح ہر کوئی ہوتا ہے۔ کیونکہ میں اپنی سکھوت اوستا کو انہو کرتا ہوں ؟

جواب۔ پس یہ جاننا چاہئے۔ کہ جس طرح سکھوت اوستا سچو پرکاش اور ادویت روپ اوستا ہے۔ یعنی آپ سے آپ ظاہر۔ کیونکہ اُسکے ظاہر کرنے کے لئے نہ واسوں کی ضرورت

ہوتی ہے اور نہ کسی قسم کی خواہشات کی اور نہ دلیل اور نہ مثال کی۔ اسی طرح ہم نے جو کچھ ادویت کی تعریف میں بیان کیا ہے۔ وہ دلیل نہیں انہو سے کیا ہے ؟

سوال۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سکھوت اوستا ادویت روپ اوستا ہے اور سچو پرکاش۔ مگر اُس اوستا سے آتما کا سکھ روپ ہونا ثابت نہیں ہوتا ؟

جواب۔ جہاں کوئی دکھ نہیں ہوتا وہاں آپ سے آپ سکھ کا انہو ہوتا ہے۔ جیسا کہ

سکھوتی میں تمام دکھوں کا ابھاء ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں تپا میں اندھا آدمی اندھا ہو کر نہیں رہتا۔ اور زخمی اپنے زخم سے دکھی نہیں ہوتا۔

سوال۔ یہ دلیل قابل اعتراض ہے۔ کیونکہ اگر دکھوں کے ابھاء کا نام سکھ ہوتا تو پتھر کو بھی سکھی ہونا چاہئے؟

جواب۔ پتھر میں تو دکھ کا نام تک نہیں ہوتا۔ اسلئے یہ کہنا کہ پتھر میں دکھوں کا ابھاء ہوتا ہے۔ سراسر غلطی ہے۔ مثلاً دکھ اور سکھ کی پہچان حاصل کر نیکاً قاعدہ ظاہر اور ثابت ہے۔ یعنی جب اپنے آپ کو دکھ اور سکھ ہوتا ہے اس کا گیان تو اپنے انھو سے ہے اور جو

دوسروں کو ہوتا ہے اس کا گیان اُن کی شکل و صورت دیکھ کر۔ اسلئے بتائیے کہ

پتھر کی شکل دیکھنے سے کیا ثابت ہو سکتا ہے۔ پس جہاں دکھ نہیں وہاں دکھوں

کا ابھاء بھی نہیں۔ اور سکھوت اور ستا میں دکھوں کا ابھاء ہونا ثابت ہے۔ اسلئے

وہ اوستا سکھ روپ اوستا ہے اور اسکے سکھ روپ ہونیکی دلیل دوسری یہ

ہے کہ ہر کوئی آرام حاصل کرنے کی غرض سے یہ خواہش اپنے دل میں ضرور رکھتا

ہے کہ پلنگ جو میرے سونے کی واسطے بچایا جاوے وہ عمدہ اور نرم بچھاؤنوں سے

بچایا جاوے۔ گویا گہری نیند میں جانے کے لئے دل میں برابر شوق بنا رہتا ہے۔

سوال۔ یہ فقط اسلئے ہوتا ہے کہ اگر پلنگ پر عمدہ کپڑے بچھائے جاویں۔ تو

بوقت سونے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اسلئے عمدہ بچھاؤنوں کی ضرورت سکھوتی

آند کے لئے نہیں۔ محض جسمانی آرام کے لئے ہے۔

جواب۔ جسمانی آرام کا خیال بیماریوں کے لئے ہونا چاہئے۔ مگر تندرستوں کے

لئے کیوں؟

سوال۔ آنند دو طرح کا ہے۔ یعنی یا تو آتما کا آنند ہوتا ہے یا لذات محسوسات کا اسلئے جو آنند سکھوپت اوستائیں ہوتا ہے اس سے مراد آتم سکھہ کی ہے یا وشے سکھہ کی۔ یعنی پلنگ کے سامان کی؟

جواب۔ جب تک بیداری کی حالت رہتی ہے۔ تب تک جو آنند حاصل ہوتا ہے وہ نرم بچاؤ نون کے سبب یعنی وشے سکھہ ہوتا ہے اور جب سکھوپت کی حالت ہو جاتی ہے تب آتم سکھہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک بدھی کسی سکھہ کے روپرور رہتی ہے وہ سکھہ وشے سکھہ ہوتا ہے۔ اور جب بدھی کا ابھاؤ ہوتا ہے تب پرش کیول سکھہ روپ ہو جاتا ہے۔

سوال۔ سکھوپت آنند کو دوبارہ اور مفصل بیان کرو۔ تاکہ آتم سکھہ اور وشے سکھہ کی حقیقت بخوبی ظاہر ہو جائے؟

جواب۔ جب تک جاگرت اوستہا بنی رہتی ہے تب تک جو جو کاروبار کیے جاویں وہ سب بدھی کے ذریعہ کئے جاتے ہیں۔ اسلئے جب دن بھر کے کاروبار سے تھک کر پرش پلنگ پر چلا جاتا ہے اُس وقت سب سے اول جو آرام محسوس ہوتا ہے وہ فقط نرم بچاؤ نون کا ہوتا ہے۔ یعنی وشے سکھہ۔ مگر بعد ازاں جوں جوں برتی کاؤ کے خیال کو چھوڑتی ہے توں توں آتما کے سامنے ہو جاتی ہے۔ گویا ایسی حالت میں جب آتما عکس بدھی میں داخل ہو جاتا ہے وہ عکس نہایت صاف اور نرم ہوتا ہے۔ یعنی اسوقت بدھی اور بہاش اور چیتین تینوں کا گیان ہی ہو سکتا ہے اور اس تربیٹی سے جو سکھہ ابھو ہوتا ہے وہ ظاہر ثابت ہے۔ مگر تاہم یہی جب تک بدھی ہوتی ہے تب تک جاگرت کے خیالات کا لٹکان پورے طور پر قد نہیں

ہوتا۔ اسلئے جب سکھوت اوستہا میں آتا کہ بیچ جا کر ایک روپ ہو جاتا ہے اور پھر برہانہ سکھہ کو حاصل کر لیتا ہے اسکی تائید میں برہ دارن اور پنشد سے پانچ مثالیں پائی جاتی ہیں جن کو ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ مثال (۱) جیسے ایک بلبل پرندہ ایک تاکہ سے باندھا ہوا بار بار اڑ کر بھی آخرش اُسی لکڑی پر آ بیٹھتا ہے جو اسکے لئے آرام کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح جیوہی من روپ اُپادہی دور اپنے پُتن اور پاپ کا پھل بھو گنے کی خاطر کبھی جاگرت میں اور کبھی سوپن اوستہا میں چلا جاتا ہے۔ اور جب اس کا بھوک ختم ہو جاتا ہے تب من اپنے کارن سروپ یعنی اگیان میں ابھو ہو جاتا ہے۔ اور جب من کا ابھاؤ ہوتا ہے تب جیوہی چدا بہاش ہی اپنے واسلو سروپ یعنی پرپاتا کے ساتھ ابھید ہو جاتا ہے۔ مثال (۲) ایک باز پرند کی ہے۔ یعنی جس طرح باز آکاش میں اڑتا اڑتا آخر کو اپنے گھونسلے میں واپس چلا آتا ہے۔ اسی طرح سے جیوہی جاگرت اور سوپن کا خشکا ہوا سکھوتی میں لین ہو جاتا ہے (۳) مثال شہ خوار بجے کی ہے یعنی جب وہ دودھ کو پی لی کر ترپ ہو جاتا ہے تب اپنے آند میں آپ کھینے لگ جاتا ہے۔ گویا اسے راگ اور دولیش کے متعلق کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح جیوہی جاگرت اور سوپن کے بعد سکھوتی کے آند میں چلا جاتا ہے۔ اور وہاں اسے کوئی راگ اور دولیش نہیں ہوتا۔ (۴) مثال ایک مہاراجہ کی ہے۔ یعنی جس طرح کوئی مہاراجہ روئے زمین تمام راجوں کو فتح کر کے یہ جانتا ہے کہ اب مجھے کسی دشمن کا فکر نہیں ہے۔ اسی طرح جیوہی سکھوت میں جا کر تمام طرح کے فکر اور کلیشوں سے بچ کر آند وان میں سکھی ہو جاتا ہے۔ (۵) مثال تت وتیا

پُرش کی ہے۔ یعنی جس طرح ہے وہ کرت کرت ہو کر جیون مکتی کا آئند لیتا ہے
 اسی طرح سے جیو سکھوت میں جا کر آئند کو پراپت ہو جاتا ہے +
 سوال۔ پانچوں مثالوں میں پرند کی مثال دو دفعہ یعنی بلبل اور باز کی دی گئی ہے
 اور انسان کی تین دفعہ۔ اسلئے یہ جاننا ضروری ہو گیا ہے کہ دیگر تمام قسم کے انسانوں
 جن کا مثال میں ذکر نہیں کیا گیا کیا ان سے ان تینوں کو بہت زیادہ فضیلت ہے
 یعنی بالک۔ راجہ۔ اور تت و تیا کو؟

جواب۔ بیشک۔ کیونکہ مہا مورتیوں میں بالک اور درمیانی سمجھ والوں
 میں راجہ اور اوتتم گیانیوں میں تت و تیا کو جو سکھہ حاصل ہوتا ہے اس سے
 کسی کو انکا نہیں ہے۔ اور بالک وغیرہ کی مثال کی طرح یہ بھی ظاہر ہے کہ جب جیو
 سکھوتی کے آئند میں چلا جاتا ہے۔ پھر اسے اندر اور باہر کی کچھ خبر تک نہیں رہتی
 جیسا کہ کامی پُرش کو اپنے گھر اور باہر کی کچھ خبر نہیں رہتی +
 سوال۔ اندر کیا ہے اور باہر کیا؟

جواب۔ جاگرت اور ستہا کو باہر اور سپن کو اندر کہتے ہیں۔ سکھوتی میں دونوں کا
 ابھاؤ ہوتا ہے۔ برہ دارن میں سکھوتی کی تعریف اس طرح سے لکھی ہے۔ کہ جب
 وہ اور ستہا آتی ہے۔ تب نہ تپا دکھلائی دیتا ہے اور نہ بیٹا اور نہ جیو کا جیو پن۔ یعنی
 اس وقت کیول ایک برہم ہی ہوتا ہے۔ گویا جس اور ستہا میں جگت ہونے کا نام
 تک نہیں ہوتا اس میں دکھ کا ہونا کیونکہ ہو سکتا ہے۔ اٹھ اتھرون ویدی کی
 کیول اوپنشد میں بھی لکھا ہے۔ کہ جیو جب سکھوت کی حالت میں چلا جاتا ہے
 تب آئند روپ کو پراپت ہو جاتا ہے۔ غرض سکھوتی کے آئند میں پرمان

بھی موجود ہیں۔ اور انسان کا اپنا انہو بھی کیونکہ سکھوتی سے اٹھ کر ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ میں نہایت آرام سے سویا ہوا ہوں۔ بلکہ یہاں تک کہ مجھے کچھ خبر تک نہ رہی۔ گویا سکھوتی میں ہر کوئی سویا ہوا ہوتا ہے۔

سوال۔ سکھوتی اوستہا آندروپ ہے۔ مگر اسکے ثابت کرنے کے لئے یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ کہ بحالت جاگرت وہ آندیا آجاتا ہے۔ اسلئے کوئی ایسی دلیل ظاہر کرو جس سے یہ شبہ نہ رہا جو کہ سکھوتی اوستہا آندروپ اوستہا نہیں ہے؟

جواب۔ اس سے بہتر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی سمرتی گیان تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک پہلی چیز کو دیکھا ہوا نہ ہو۔ پس سکھوتی میں اگیان اور آند دونوں باتوں کا انہو ہوتا ہے۔ اسی لئے جاگرت میں ان کی سمرتی ہو جاتی ہے۔ لبتہ یہ تمیز ضرور ہے کہ آند آپ سے ظاہر ہے اور وہ سوے پر کاش ہے اور اگیان اسکے پاشتر سوال۔ اس میں شک نہیں کہ آند آپ سے آپ ظاہر ہے۔ مگر اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ اس آند سے مراد برہم کی ہے؟

جواب۔ برہ دارن اوپشد کو دیکھنا چاہئے۔ اس میں لکھا ہے کہ برہم گیان سروپ ہے۔ اور آند سروپ ہے۔

سوال۔ سکھوتی اوستہا میں پر اگیہ نام جیو ہوتا ہے۔ اور جاگرت میں بس نام اسلئے یہ بہت بڑے اعتراض کی صورت ہو جاتی ہے کہ آند کے دیکھنے والا کوئی اور ہو اور سمرتی کرنے والا کوئی اور؟

جواب۔ پر اگیہ اور بس الگ الگ نہیں ہیں۔ فقط اوستہا کے بدل جائیے

ان کے نام اور شکل میں فرق آجاتا ہے۔ جیسا کہ گھی کی حالت دھوپ کے وقت اور سردی کے اور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جاگرت اوستہا میں جب بدھی کی صورت میں کچھ فرق نہیں آتا اسے بگیان مئی کوش کہتے ہیں۔ یعنی بس نام جیو اور جب سکھوپت میں جاگر لگیل جاتی ہے تب آند مئی کوش کہتے ہیں۔ یعنی پراگبیہ نام جیو۔

سوال۔ آند مئی کوش کی مفصل کیفیت کیا ہے؟

جواب۔ دن کے کاروبار کرنے کے سبب جب برتیوں میں بہت سائکان پیدا ہو جاتا ہے تب آرام حاصل کرنے کے لئے ان پر نیند کی حالت آپ سے آپ آجاتی ہے۔ گویا برتیاں داخل اوڈیا ہو جاتی ہیں۔ جو ان کا کارن شریر ہے برتیوں میں بہاش ضرور ہوتا ہے۔ خواہ وہ جاگرت اوستہا میں ہوں۔ خواہ سکھوپت میں لین روپ۔ اسلئے آند مئی کوش کی تعریف یہی ہے کہ اس میں کوٹستہ برہم ہوتا ہے۔ اور اگیان اور چدا بہاش بھی۔ یعنی تینوں کے ملاپ کو آند مئی کوش کہتے ہیں۔ پس جب یہ اوستہا بدلنے لگتی ہے تو چیت کی برتیاں جو داخل اوڈیا ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی کارن شریر میں لئے روپ فورناوبان سے نکل آتی ہیں۔ گویا جاگرت اوستہا ہو جاتی ہے۔ اسلئے سکھوپتی کے آند اور بیخبری کو جسے انہوں نے اسی اوستہا میں انہو کیا تھا جاگرت میں آگرا سکی سمرتی ہو جاتی ہے۔

سوال۔ سکھوپت اوستہا کے آند اور اگیان کو جسکا اسے اسی اوستہا میں انہو ہوتا ہے جاگرت میں آگرا سے اس طرح سے کیوں یا وہ نہیں کرتا جیسا کہ آنگھ

سے دیکھی ہوئی شے کو؟

جواب۔ اس کا سبب فقط یہ ہے کہ وہ دستہ لائی روپ اوستہا ہے۔ اسلئے جب برتیاں اگیان میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تب ان کی حالت نہایت سوکھشتم ہوتی ہے۔ اور جب جاگرت میں آتی ہیں تب استہول ہو جاتی ہیں *
سوال۔ اس میں کوئی پرمان بھی دے سکتے ہو کہ سکھوتی میں آنند کے بھوگنے والا پر اگیان نام جیو ہوتا ہے؟

جواب۔ بیشک۔ کیونکہ مانڈوک اور رام تاپنی دونوں اوپنشدوں میں پر اگیہ جیو کی تعریف کی گئی ہے۔ یعنی مانڈوک میں اسطرح سے لکھا ہے۔ کہ سکھوت اوستہا کے آنے سے پہلے او دیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور اسوقت ہی بدھی کی برتیاں کو سوکھشتم روپ ہوتی ہیں۔ تاہم بھی پر اگیہ نام جیو بدھی کی برتیوں دوارا جو جپن کے عکس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ آنند کو بھوگتا ہے۔ اور رام تاپنی میں اسطرح بیان کیا ہے کہ بگیان مئی کوش جیو میں جہاں بیشمار طرح کی برتیوں کا پرواہ جاری رہتا ہے وہ جب آنند مئی کوش میں چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر تمام برتیاں یکجا جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ چارلوں کو پیس کر اکٹھا کر دیا جاوے یا پانی کو برف کی شکل۔ غرض اس طرح سے سکھوتی میں سکھہ کا ہونا ابنہو پرمان سے بھی ثابت ہے اور وید پرمان سے بھی۔ مگر نیا یک ست وائے اور اگیانوں کو اس میں یقین نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کے خیال میں فقط یہ بات سائی ہوتی ہوتی ہے۔ کہ سکھوتی میں آنند کوئی نہیں۔ مگر دکھ کا ابھاؤ۔ اسلئے جہاں دکھ کا ابھاؤ ہوتا ہے وہاں سکھہ کہہ دیا جاتا ہے۔ غرض ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جاگرت اوستہا

کے دکھوں سے بچ جانیکا نام آند ہے ورنہ آند سروپ آتما کوئی نہیں۔ مگر یہ
محض غلط فہمی ہے۔ کیونکہ جب اس بات کا انہو صاف دکھائی دیتا ہے۔ کہ
سکھوتی میں آند بھو گئے کا ذریعہ موجود ہے۔ پھر اس سے انکار کب ہو سکتا
ہے۔ مثلاً بحالت جاگرت جس جس شے کا گیان ہوتا ہے۔ اس کا کارن فقط بدھی
کی برتیاں ہوتی ہیں۔ گویا برتیوں بغیر گیان نہیں ہوتا۔ اسلئے جب اس بات کا
نیم صاف دکھائی دیتا ہے تب یہ جاننا چاہئے۔ کہ سکھوت اور ستہا میں بھی یہی نیم
ہے۔ کیونکہ وہاں بھی بدھی موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اسوقت
بدھی کا کارن شریر میں لئے روپ ہوتی ہے۔ یعنی نہایت سوکھشتم۔ اسلئے وہاں
کوئی ذریعہ آند جاننے کا نہیں ہے۔ تب اس کا جواب یہ ہے کہ سوکھشتم بدھی کے
سبب برتیاں بھی سوکھشتم ہوتی ہیں۔ اسلئے اس وقت کا گیان بھی ویسا ہی ہوتا
ہے۔ اور نیز سکھوت آند تو اس طرح سے بھی ظاہر ہے کہ جب سکھوتی سے جاگرت
اور ستہا آنے لگے یا جاگرت سے سکھوتی کچھ دیر کے لئے انسان کی شکل و صورت
اس طرح کی بنجاتی ہے۔ کہ گویا وہ نیند کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یعنی نیند سے
گھرا ہوا کچھ دیر تک خاموشی کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ اور جب اس حالت
پر غور کیا جاوے تو اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ سکھوتی میں جس آند
کو اس نے انہو کیا تھا وہ آند برہانند سے جدا نہیں۔

سوال۔ یہ جواب درست نہیں ہے۔ کیونکہ نیند کو چھوڑنے کے وقت جو ایک
دفعہ خاموشی کی حالت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ خاموشی بسبب اس آند کو یاد کر نیکی
ہوتی جسے سکھوتی میں انہو کیا تھا تو تمام دن خاموشی کی حالت بنی رہتی۔

کیونکہ برہانند شکہ کا چھوڑ دینا ناممکن بات ہے۔ یعنی کوئی یہی تمام دن خاموشی کی حالت نہ چھوڑتا؟

جواب۔ یہ بات انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کیونکہ جاگرت سے سکھوت اور سکھوت سے جاگرت کا ہونا بسبب جیو کے کرموں کے ہوتا ہے۔ گویا جب کرموں کا پھل اودے ہوتا ہے تب جاگرت اور جیب ان کا پھل ختم ہو جاتا ہے تب سکھوتی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جاگرت اور سکھوتی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پس کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی جاگرت اور سکھوت کو روک سکے۔ اور جاگرت اور سکھوت ہوتا ہے تب اسکے دکھوں کو یاد کرتا ہو اس سکھوتی کے آئند کو بھول جاتا ہے۔

سوال۔ اگر سکھوتی میں برہانند با تمیز اسکے کہ خواہ کوئی عالم ہو خواہ جاہل سب کو حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بتاؤ کہ وید اور شاستر اور گورو کی کیا ضرورت ہے؟

جواب۔ بیشک کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر کسی کو ایسا گیان ہو جائے۔ تو موشر ضرور ہو جاتی ہے۔ مگر ایسا گیان گورو اور شاستر بنا ہوتا ہی نہیں۔

سوال۔ سکھوت آئند کی تعریف میں جیسا آپ نے سنایا ہے سن لیا ہے کیا اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ میری موکش ہو جائیگی؟

جواب۔ پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہئے۔ کہ اگر کوئی یہ بیان کرے کہ جو ویدوں کو جانتا ہے اسے پوشیدہ خزانہ ماتہ آ جاتا ہے۔ کیا فقط اس قدر سننے سے خزانہ ماتہ آ جا بیگا یا یہ بیان کرنے سے کہ میں ویدوں کو جانتا ہوں۔ کیونکہ وہ تعداد میں چار ہیں۔ پھر وہ خزانہ پانیکا مستحق ہو جائیگا۔

سوال۔ اس مثال میں اور جس طرح سے میں نے سکھوتی کی تعریف کو سنا ہے بہت فرق ہے۔ کیونکہ مثال میں جو ذکر کیا گیا ہے اس سے فقط برائے نام سننے کی مراد ظاہر ہوتی ہے اور میں نے آپ سے نہایت مفصل سنا ہے؟

جواب۔ اس طرح سے ہی کچھ حاصل نہیں ہے کیونکہ خالی کیفیت کو سن لینے سے پورن گیان کبھی نہیں ہوتا۔ یعنی کل برہم کا گیان کبھی نہیں ہوتا۔

سوال۔ برہم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اکھنڈ ہے۔ ایک رس ہے۔ سارے ویاپاک روپ ہے۔ پھر اسکے گیان میں کل اور جز کا اعتراض کیوں کرتے ہو؟

جواب۔ اکھنڈ اور ایک رس کے لفظی معنوں کو جان کر پھر اسکی حقیقت کو ہی جانتے ہو یا نہیں

سوال۔ بیا کر کے قاعدہ سے اسکے معنی معلوم ہیں اور یہی اسکی حقیقت کا جانتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے؟

جواب۔ یہی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ معنوں سے جس شے کی مراد ہوتی ہے جب تک اس شے کا ساکھشات نہو تب تک شانتی کہاں اور موکش کہاں۔ یعنی تب تک شانتی کا وہ نام نہایت دور رہتا ہے۔ اسلئے سکھوت آئند کے بیان کرنے سے جس آئند کی مراد ہے اسکے جاننے کے لئے جب تک گورو نہیں ہوگا یعنی بتا نیوالا۔ اسکی حقیقت سے جاہل رہو گے۔

سوال۔ اسوقت تک جو اپدیش سنا ہے وہ بطور سکھ کے سنا ہے۔ پس آپ سے بہتر میرے لئے اور کوئی رہنما نہیں ہے۔ اسلئے اسکی حقیقت کا اپدیش سناؤ۔

جواب۔ سکھوت اوستہا میں جو آئند حاصل ہوتا ہے اسکے بیان کرنے سے فقط مطلب یہ ہے کہ آئند مائتر کا بوہ ہو جاوے۔ اور اسکے جاننے سے یہ ہی

معلوم ہو جاوے کہ کوئی آئندہ ہی خواہ برہانہ ہو خواہ وشیانہ برہانہ سے
خالی نہیں ہے۔ یعنی جہاں شک برہانہ کے پدارتوں میں آئندہ پایا جاتا ہے
وہ آئندہ برہم سے الگ نہیں ہے۔ مثلاً جو آئندہ خاموشی اختیار کرنے سے یعنی سہادی
کے حاصل ہونے سے حاصل ہوتا ہے وہ برہانہ ہے اور جو پدارتوں کو پہونگو
سے حاصل ہوتا ہے وہ وشیانہ ہے۔ مگر وشیانہ ہی خالی کہنے مآثر آئندہ ہے۔
حقیقت وہ آئندہ ہی پدارتوں کا آئندہ نہیں برہم کا ہے۔

سوال۔ اس میں کوئی دلیل ہونی چاہئے کہ جو آئندہ شے پدارتوں سے حاصل
ہوتا ہے وہ پدارتوں کا نہیں برہم کا ہے؟

جواب۔ شے مطلوبہ کے حاصل ہو جانے سے جس وقت طبیعت میں خوشی
محسوس ہوتی ہے۔ اسی وقت اسکا اصل کارن وہ بیان میں لانا چاہئے۔ کیونکہ
خوشی جو پیدا ہوتی ہے وہ اس شے کے اندر نہیں بلکہ دل کے اندر۔ اس لئے
جب اس بات کے جاننے کی کوشش کی جاوے کہ دل میں خوشی پیدا ہونیکا کارن
کیا تو پھر اس کا جواب آپ ہی روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ جب تک شے مطلوبہ
حاصل نہیں ہوتی۔ تب تک خیالات کا چکر بندھ جاتا ہے۔ اور جب حاصل ہو جاتی
ہے چھن بھر کے لئے وہ چکر دور ہو جاتا ہے۔ گویا جب انسان اس نتیجہ پر پہونچ
جاوے تب اس خوشی کے پیدا ہونیکا اندازہ لگا سکتا ہے۔ یعنی جوں ہی کہ شے
مطلوبہ حاصل ہوئی چھن بھر کے لئے خیالات یکسو ہو جاتے ہیں۔ یعنی دل میں
جب خیالات کا چکر ٹھہرتا ہے تب آئندہ روپ آتما کا عکس ظاہر ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ سہادی کے وقت۔ اسلئے حقیقت میں وہ آئندہ اپنی آتما کا آئندہ ہے۔ مگر

بہ سبب متعلقہ کے دکھائی اس طرح سے دیتا ہے کہ گویا اس شے کے اندر آئندہ
 موجود تھا۔ اور اسی سے حاصل ہوا ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے جس کا نتیجہ یہ ہے
 کہ کوئی بھی ایسا آئندہ نہیں ہے جسکی اصل برہانہ نہ ہو۔ مگر تاہم تفصیل بیان
 کرنے سے آئندہ تین طرح کا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی باسنا نند۔ پرتی بنہا نند اور برہانہ
 ہاسنا نند اسلئے کہ جو آئندہ سبب کسی پدارتھ کے حاصل ہونے کے ظاہر ہوتا ہے
 وہ پدارتھ سبب باسنا کے ماتھے آتا ہے۔ اور پرتی بنہا نند اسلئے کہ پدارتھ حاصل
 ہو کر جب دل ٹھہر جاتا ہے اس وقت آتما کا عکس داخل ہوتا ہے۔ اور تیسرا
 برہانہ ہے جس کا عکس آکر دل میں آئندہ ثابت ہوتا ہے۔

سوال۔ اس دھیائے کے شروع میں برہانہ۔ ودیانند اور وشیانند کا ہونا
 بیان کیا گیا ہے۔ مگر اب اسکے خلاف یعنی بجائے ودیانند اور وشیانند کے
 پرتی بنہا نند اور باسنا نند کا ذکر کیا گیا ہے اسلئے اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟
 جواب۔ ودیانند اور وشیانند دونوں پرتی بنہا نند کی تعریف میں آجاتے
 ہیں۔ کیونکہ جو آئندہ دیا سے اور و شے پدارتھوں سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ
 چت کی برتی سے جدا نہیں۔ اور جو چت کی برتی سے جدا نہیں وہ پرتی بنہا
 سے الگ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ پرتی بنہا چت کی برتیوں میں ہوتا ہے۔
 سوال۔ آئندہ تین طرح کا ہے۔ مگر ان میں برہانہ کی تعریف کیا ہے؟

جواب۔ وہی آئندہ سبب کا مول کارن ہے اور باسنا نند اور پرتی بنہا نند بھی اس
 سے جدا نہیں ہے۔ اسلئے کہ ہوتی ہیں جس آئندہ کا بیان کیا گیا ہے وہی آئندہ برہانہ
 ہے اور ایسا ہی ہر طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی دلیل سے انہوں سے اور شرعی پرانوں سے بھی

سوال۔ سکھوت وغیرہ تینوں اوستھاؤں میں جو جیو کا سروپ ہے اور مقام ہے اسے بیان کرو؟

جواب۔ سکھوتی میں پراگیہ سوپن میں تھیں ہوتا ہے اور جب جاگرت ہوتی ہے تب اسکا نام بس ہوتا ہے۔ گویا جس طرح اوستھا کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے اسی طرح مقام بھی۔ یعنی پراگیہ ہر دے میں اور تھیں گلے میں اور بس آنکھوں میں۔ مگر جس مقام پر پراگیہ نام جیو ہوتا ہے اسے آئندہ مٹی کو شش اور جہاں جہاں بس اور تھیں ہوتا ہے۔ اسے بگیان مٹی کو شش کہتے ہیں۔

سوال۔ کیا اس میں یہ اعتراض نہیں آسکتا کہ جب جیو ہر دے یا آنکھوں میں ہوتا ہے باقی جسم اُس سے خالی رہیگا؟

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ ان مقاموں کے بیان کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ باقی جسم اس سے خالی رہتا ہے۔ بلکہ یہ کہ اس وقت جیو ان مقامات میں جہاں جہاں کہ اسکا نام لیا گیا ہے اسکا فعل خاص کر ہوتا ہے۔

سوال۔ جیو کی بابت جبکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جسم سے الگ ہے۔ پھر اسکا سروپ الگ ہو کر کیوں دکھائی نہیں دیتا؟

جواب۔ اسکا سبب اور کوئی نہیں فقط یہ کہ جسم کے ساتھ اسکا انوان اور سیاہی ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آگ اور لوہا ایک روپ ہو جاتے ہیں۔ یعنی سر سے پاؤں تک تمام جسم کے اندر جیو بھرا ہوا ہے۔ اسی لئے اسے مغالطہ ہو جاتا ہے۔

کہ میں جسم سے الگ نہیں ہوں۔ اور پھر جسم کے سبب تینوں اوستھاؤں کا اہٹکاری ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کو اپنی اوستھا جانتا ہے۔

سوال۔ اس موقع پر تین اوستھاؤں سے کس کس اوستھا کی مراد ہے؟
 جواب۔ دکھ، سکھ اور اوداسین کی۔ البتہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ دکھ
 اوستھاپاؤں کا پھل ہے۔ اور سکھ بچوں کا۔ مگر اوداسین اوستھا کسی پُن اور
 پاپ کے سبب نہیں ہے یعنی وہ اوستھاسنہ سدھ اوستھا ہے *
 سوال۔ دکھ اور سکھ اوستھا کے ہونیکا گیان تو ہر کسی کو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسکا
 گیان ہونا نہایت آسان بات ہے۔ مگر اوداسین اوستھا کے ہونے کا گیان
 کیونکر ہو سکتا ہے؟

جواب۔ دکھ اور سکھ دونوں اوستھاؤں کو بچا کر کے۔ کیونکہ بیرونی بد اپنا
 میں بھی دکھ اور سکھ کی اوستھاپائی جاتی ہے۔ اور اندرونی میں بھی۔ مگر اس
 موقع پر اندرونی طور پر جو دکھ اور سکھ پیدا ہوتے ہیں وہی قابل غور ہیں۔
 اور وہ اسلئے کہ اوداسین میں دونوں کا ابھاؤ ہوتا ہے۔ اسلئے جب دونوں
 کا ابھاؤ ہوتا ہے تب اوداسین اوستھا ہوتی ہے *
 سوال۔ ایسا ابھاؤ کب ہوتا ہے؟

جواب۔ بعض اوقات جبکہ خیالات کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی
 منوراج اسوقت کسی خیال کے پیدا ہو جانے سے دکھ محسوس ہوتا ہے
 اور کسی سے سکھ بھی۔ مگر جس وقت دکھ کا خیال بدل جاتا ہے اور اسکی بجائے
 دوسرا خیال پیدا نہیں ہوا۔ یعنی جب تک کسی سکھ کی سمرتی نہیں ہوتی تب
 تک جو اوستھاپائی جاتی ہے اسے اوداسین اوستھا کہتے ہیں۔ یعنی جب دکھ
 سے رہت اوستھا ہوتی ہے اور وہ سکھ کی سمرتی نہیں ہوتی اسوقت

آدمی اپنے آپ میں آئند کو انہو کرتا ہے۔ یعنی یہ جانتا ہے کہ میں سکھی ہوں۔
 اور اس آئند سے مراد بخاند کی ہے اور بخاند سے مراد او و اسین کی گویا سطح
 و چارنے سے بخاند سکھ کا گیان ہو جاتا ہے مگر وہ سکھ بھی باسناند سے جدا نہیں
 سوال۔ اس میں کیا دلیل ہے کہ وہ سکھ بھی باسناند کی ذیل میں ہے ؟
 جواب۔ برہانند سکھ کی تعریف یہ ہے۔ کہ اس میں اہنکار نہیں ہوتا یعنی اسکی
 پراپتی ہونے سے یہ بیان نہیں ہوتا۔ کہ میں سکھی ہوں۔ اسلئے بخاند سکھ
 باسناند سے جدا نہیں ہے۔ مثال۔ جس طرح جل کے گھڑے کو ماتہ لگانے
 سے گھڑا سرد معلوم ہوتا ہے۔ مگر وہ سردی گھڑے کی ذات میں نہیں ہوتی
 فقط جل کے سبب آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سکھوتی سے جب جاگرت اوتا
 ہوتی ہے اسوقت کی خاموشی جسکا اثر چند منٹ تک برابر رہتا ہے اس سے
 بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سکھوتی آئند کی باسنانے اس وقت طبیعت پر اپنا
 اثر ڈالا ہوا ہوتا ہے ورنہ وہ آئند جاگرت سے نہیں آیا ہوتا۔ جیسا کہ گھڑے
 کی سردی جل بغیر گھڑے سے نہیں آئی ہوتی ۔
 سوال۔ جس طرح گھڑے کی سردی سے جل کا گیان ہو جاتا ہے خاموشی کی حالت
 سے سکھوتی کا سکھ ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی بخاند سکھ کے بیان کرنے کے لئے
 خاموشی کی دلیل سے عمدہ سمجھہ میں نہیں آیا۔ اسلئے اسے اور مفصل بیان کرو
 جواب۔ خاموشی سے مراد کسی اہنکار کی ہے۔ اور حسب قدر کی اہنکار کی ہوتی ہے
 اسقدر بخاند سکھ کی زیادتی ہوتی ہے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ جب اہنکار
 کی گنتی نہایت سوکھشم ہو جائے تب بخاند سکھ کی پراپتی ہو جاتی ہے ۔

سوال۔ کیا اہنکار کی سوکھ شمع کے مراد سکھوت اور ستہا کی ہے؟
 جواب۔ نہیں۔ کیونکہ سکھوتی میں اہنکار کی کمی نہیں۔ بلکہ اسکا ابھاؤ
 ہوتا ہے۔ پس جس اور ستہا میں اہنکار کا ابھاؤ ہوتا ہے اس اور ستہا میں اپنا
 اپنی جسمانی طاقت سے بیچہ کبھی نہیں سکتا۔ اسلئے اہنکار کی کمی سے مراد سادھی
 کی ہے اور اسکی تعریف یہ ہے کہ نہ اس وقت دوئی روپ جگت نظر آتا ہے اور
 نہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ گویا اس اور ستہا میں جس سکھ کا ابھاؤ ہوتا ہے وہی
 سکھ برہانند سکھ ہے۔ اسکی تائید میں گیتا پرمان یعنی لکھا ہے کہ اے ارجن
 جن لوگوں نے اپنے دل کو آہستہ آہستہ پدارتھوں سے روکنے کی عادت ڈال
 لی ہے ایک روز ان کا دل آپ سے ٹھہر جائیگا۔ چت کو پدارتھوں سے روکنے
 کی مراد کمی اہنکار کی ہے۔ پس اس طرح کے ابھاس سے جب چت استہت ہو
 جاوے۔ وہ استہتی آتما میں استہتی ہوتی ہے۔ اسلئے ابھاسی پرش کے لئے
 یہی واجب ہے کہ جب کسی اور بواغث سے چت باہر نکل جاوے۔ فوراً
 اپنی ابھاس سے پھر قایم کر ليوے۔ گویا جن کانت ابھاس اس طرح سے
 بنا ہوا ہے۔ ان کو ہمیشہ برہانند سکھ پر اپت رہتا ہے +

برہانند سکھ کی تعریف کیا ہے؟

جب برہانند سکھ پر اپت ہو جاتا ہے تب لذات محسوسات کی طرف دل
 کبھی بائل نہیں ہوتا۔ یعنی تمام طرح کے پدارتھوں سے ہمیشہ کے لئے اپنا
 حاصل ہو جاتی ہے۔ گویا جس اور ستہا میں سوائے اپنے آپ کے اور کچھ

نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی سوائے برہانند سکھ کے اسے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تب جاننا چاہئے۔ کہ وہ پُرش برہانند کی پراپتی سے اپنے کو آپ دیکھتا ہے۔ اور آپ ہی اسی آئند کو پراپت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اپنی بدھی کے انوسار وہ اس امر کو تحقیق جان لیتا ہے کہ نہ اس آئند سے پرے کوئی اور آئند ہو سکتا ہے۔ اور نہ اس لاکھ سے پرے لاکھ۔ گویا اس وقت اسکی اوستہا یہ ہوتی ہے کہ وہ فکروں کے حالات میں مبتلا ہو کر بھی کبھی بچپن نہیں ہوتا۔ اور نہ ایسے آئند کا کبھی تیاگ کرتا ہے۔ پس جسے ایسے سکھ روپ اوستہا جسکی تعریف یہ ہے کہ اس میں دکھوں کا ابھاء ہو جاتا ہے پراپت ہونے لگ جائے۔ اسے ہی واجب ہے کہ وہاں سے دل کو کبھی نہ ہٹاوے۔ پھر وید کی میتر شاخا میں جہاں شاکیا میں مٹی نے راجہ برہد رتھ کو سہادی کا اوپدیش کیا ہے۔ اس سے ہی تائید ہوتی ہے۔ یعنی برہانند سکھ کی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ مٹی کا اوپدیش یہ ہے۔ کہ اُسے راجہ جس طرح لکڑی بنا آگ اپنے کارن میں لین ہو جاتی ہے اسی طرح چت بھی جب برتیوں کے بنا ہوتا ہے اپنے کارن یعنی ستو گن میں لین ہو جاتا ہے۔ گویا اس وقت پُرش کی یہ جہاں ہوتی ہے۔ کہ وہ بہوگ پدارتھوں سے الگ رہتا ہے۔ اور پدارتھوں کو متھیا اور برہم کو ست جانتا ہے۔

سوال۔ اس بیان میں اور اعتراض کوئی نہیں۔ مگر یہ اعتراض ضرور آتا ہے کہ کارج کے ناش کے لئے کارن کا ناش ہونا چاہئے کہ کسی اور کا۔ یعنی دلی روپ جگت جو اگیان کا کارج ہے اسکا ناش تب ہوگا جب اگیان کا ہوگا۔

یعنی یہ نہیں کہ اسکے ناش کے لئے چت کا زودہ کیا جاوے؟

جواب۔ جگت اگرچہ اگیان کا کارج ہے۔ مگر اس طرح سے نہیں جیسا کہ آپ نے سمجھا ہے۔ کیونکہ چت کو چھوڑ کر جگت اگیان کا کارج نہیں۔ بلکہ یہ کہ چت اگیان کا کارج ہے اور جگت چت کا۔ اسی لئے جگت کو فقط منوما تر کہا گیا ہے۔ پس جب جگت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ محض منوما تر ہے۔ یعنی ارادہ سے قائم ہے۔ اسکا ناش بھی تب تک نہیں ہو سکیگا جب تک ارادہ کو نہ روکا جاوے۔ یعنی چت کو شانت نہ کیا جاوے۔ اور جو اس اصول پر عمل نہیں کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا فقط یہی کہ جس طرف دل کا دھیان زیادہ رہے گا دل اسی کا روپ ہو جائیگا۔ پس سمجھنا چاہیے کہ جگت کی رچنا میں سوائے چت شکتی کے اور اس کا مول کارن کوئی نہیں ہے۔ گویا جب یہ راز سمجھ میں آ جاوے جیسی ظاہر کر دیا ہے تب اسکا کیا نتیجہ ہوگا۔ یعنی جب چت کو شدھ اور شانت کر لیا جاوے تب فوراً چت سے پنوں اور پاپوں کا ناش ہو جاوے گا۔ اور جب یہ حالت ہوگی۔ تب اپنے میں آپ قائم ہو کر آتم سکھ کو جان لیگا۔ کیونکہ جب چت وشے پر تہوں کا خیال چھوڑ کر دشوں کی طرح آتما کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر بلاشبہ پرش موکش روپ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بندہ اور موکش کا کارن فقط من ہی ہوتا ہے۔

سوال۔ وہی من بندہ کا کارن اور وہی موکش کا۔ اس لئے یہ بڑی اعتراض کی صورت ہے کہ من ایک ہو اور اسکے افعال دونوں ایسے ہوں جو ایک کی ضد میں دوسرا؟

جواب۔ من اپنے افعال سے دو قسم کا ہے۔ یعنی جب اس میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں من ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ پاک ہو جاتا ہے۔

گویا ایک قسم سے من شدہ ہے اور دوسری قسم سے اشدہ۔ پس شدہ من جب سما دھی میں آتھت ہوتا ہے تب اس سکھ کی تشریف زبان سے ادا نہیں ہو سکتی۔ فقط اسی من سے۔ یعنی اس سکھ کو من آپ ہی جانتا ہے *

سوال۔ سما دھی کا حاصل ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پس جب تک وہ حاصل نہ ہو اس بات کا یقین ہونا کہ برہانند سکھ کوئی ہے بھی یا نہیں شوار امر سمجھنا چاہئے جواب۔ نہیں۔ کیونکہ پل بھر کے لئے سما دھی کا لگانا مشکل امر نہیں ہوتا۔ اور اور اسی قدر عرصہ سے اس آند کا انہو بھی ہو سکتا ہے *

سوال۔ کیا وہ لوگ جن کو شر و ن من اور نداء من سادہ منوں کے ہونے پر بھی ان کی حیت برتی ایک اگر نہیں ہوئی انہیں آتم سکھ پر اپت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب۔ وہ سب سے اوتم ادھکاری ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ایسے پرش کا اعتقاد درست ہونا چاہئے اور پرشار تھ ہی۔ اور پھر جب ایسا پرش ایک دفعہ بھی باسنا کے پنجہ سے نکل کر برہانند سکھ کو حاصل کر لیوے آئندہ کے لئے نہ کبھی اس کا یقین خراب ہوتا ہے اور نہ اسکے کاروبار میں کوئی گھٹن پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ مت و تیا پرش ہمیشہ اطمینان کیساتھ یعنی دھیرج میں رہ کر اپنے آند میں قائم رہتا ہے سوال۔ دھیرج لفظ سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ جو شخص اپنے حواس ظاہری اور باطنی کو قابو میں رکھے۔ اسی کو دھیرج وان کہتے ہیں۔ اور وہی پرمانند کی پراپتی کے لئے ہمیشہ آتم کے دھار میں قائم رہ سکتا ہے۔ ورنہ نہیں۔ گویا ایسا پرش جب اپنے کاروبار سے فراغت پا کر آرام کو حاصل کرے وہ اپنے آپ کو اس طرح جانتا ہے جس طرح کوئی بہت بوجھ اتار کر

آرام کو دیکھتا ہے۔ گویا توتیا پرش دکھوں اور سکھوں کی موجودگی میں اس طرح سے آزاد رہتا ہے جیسا کہ اوداسین اوستہا سے *

سوال۔ اوداسین کے معنی لاپرواہ کے ہیں۔ اسلئے دکھوں سے تو ہر کوئی متنفر رہتا ہے۔ مگر سکھوں کی موجودگی میں لاپرواہی کا ہونا کیوں ہوتا ہے؟

جواب۔ چونکہ لذات محسوسات کے سبب حاصل ہوتا ہے گیانی کے نزدیک وہ شکہ آتم شکہ کی ضد ہے۔ اسلئے اسکی مطلق خواہش نہیں ہوتی۔ اور جب تک کسی چیز کی دل میں خواہش نہ ہو اس سے ہمیشہ لاپرواہی ہوتی ہے۔ بلکہ گیانی تو لذات محسوسات سے اس طرح بے پرواہ ہوتا ہے جیسا کہ موت کی حالت سے تہوری دیر پہلے کسی کو اپنے بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں رہتی *۔

سوال۔ اگر بغیر کسی قسم کی کوشش کے کوئی وشے شکہ حاصل ہو جائے تو کیا گیانی کو اسکی بھی خواہش نہیں ہوتی؟

جواب۔ بغیر خواہش کے اگر کوئی پدارتھ حاصل ہو جائے تو گیانی کو اس کا استعمال ضرور ہوتا ہے۔ مگر یہ نہیں کہ اس کے استعمال سے وہ اپنے سرورپ کو بھول جاوے۔ کیونکہ جب اسکی برائی کسی وشے شکہ کو قبول کرتی ہے تو زیادہ سے ہنگو سرورپ کی طرف چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ کوڑے کی ایک آنکھ دونوں طرف چلی جاتی ہے *۔

سوال۔ وشے شکہ کے طے سے برائی دونوں طرف چلی جاتی ہے یعنی وشے شکہ میں ہی اور آتم شکہ میں بھی۔ مگر جب کسی وشے سے دکھ پر اپت ہوتا ہے۔ پھر آتم شکہ گامیان کس طرح ہوتا ہے؟

جواب۔ تب بھی دونوں کا گیان ہوتا ہے۔ جیسا کہ دھوپ کی سخت گرمی کے سبب پانی کے حوض میں کھڑا ہونے سے جس قدر جسم پانی میں رہتا ہے اس کے سرد ہونیکا اور جس قدر پانی کے اوپر ہوتا ہے اسکے گرم ہونیکا دونوں کا گیان ہوتا ہے۔ اسی طرح آتم سکھ اور روشے دکھ کا بھی۔ گویا توتیا پرش ہر حال اور ہر اوستہا میں برہانند سکھ کو پراپت رہتا ہے۔ یعنی سکھوت کے بعد جب جاگرت ہوتی ہے۔ اسے تب بھی سکھ ہوتا ہے۔ اور پھر جب سوپن میں جاتا ہے تب بھی کیونکہ

جاگرت کی باسنا سوپن میں چلی جاتی ہیں۔

سوال۔ سوپن کبھی ایک قسم کا نہیں ہوتا۔ اسلئے یہ یقین کبھی نہیں ہوتا۔ کہ

جاگرت کی باسنا سوپن میں چلی جاتی ہیں۔

جواب۔ باسنا تو جاگرت کی ہوتی ہیں۔ مگر ان کی صورت کے تغیر و تبدل ہونے کا کارن اودیا ہوتی ہے۔ جو باسنا کے ہمراہ شامل ہو جاتی ہے۔ اس لئے سوپن اوستھا مانند یا غل کے ہوتی ہے۔ برہانند گرنتھ جس میں توتیا کو آتمند کا ہونا اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسا کہ پرکشش ۳۴، شلوک میں سمپت ہوا۔

دوسرے ادھیائے میں آتماند کا بیان

سوال۔ برہانند سکھ سکھوتی میں اور باسنا مند جاگرت ہونے کے وقت ہر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا۔ مگر نہانند سکھ کی بابت جو سوائے توتیا کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا یہ جاننے کی ضرورت بہت ہے۔ کہ اسکے جانے بغیر گیانیوں کا کیا احوال ہوگا؟

جواب۔ اسکا جواب تو صاف ظاہر ہے۔ یعنی وہ اگیا نی اپنے کرموں انوسار بار بار پیدا ہو کر مریو کو پر اپت ہوتے رہینگے *

سوال۔ آپ اپنی دیادرشٹی کے ساتھ کوئی ایسا اوپاؤ بیان کرو جس سے اُن لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے؟

جواب۔ اگیا نی دو قسم کے ہیں۔ ایک ہما مورکھ اور دوسرے جگیا سو۔ اسلئے آپ دونوں میں سے کس قسم کے اگیا نی کے لئے موکھش کا اوپاؤ پوچھتے ہیں؟

سوال۔ دونوں کے لئے؟

جواب۔ جگیا سو دو قسم کا ہوتا ہے ایک اعلیٰ اور دوسرا ادنیٰ۔ اسلئے موکھش کا اپدیش ان دونوں کے لئے ہو سکتا ہے مگر ہما مورکھوں کی لئے نہیں۔ کیونکہ ان کو سوائے کرم اور اوپاشنا کے اور کوئی ادہکار نہیں ہے۔

سوال۔ جس طرح مہاں مورکھ کو آتم اپدیش کا ادہکار نہیں۔ اسی طرح ادنیٰ جگیا سو کو بھی نہیں ہونا چاہئے۔ مگر کیا آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اسکی تائید کسی پرمان دورا بھی پائی جاتی ہے؟

جواب۔ بیشک۔ مثلاً شاستر میں استری ادنیٰ ادہکاری بتلایا گیا ہے۔ اور اسکی بابت برہ دارن اوپنشر میں اس طرح سے لکھا ہے۔ کہ یا گوالک نے تیری کو جو اسکی استری تھی نجاتد سکھ کا گیان کرنے کے لئے اسطرح سے اپدیش کیا تھا کہ برہماند بھرمیں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے آپ کے لئے پیاری نہ ہو یعنی جب کوئی چیز پیاری ہوگی وہ اپنے آپ کے لئے پیاری ہوگی نہ کہ اپنا آپ کسی غیر چیز کے لئے۔ مثلاً پتی کو استری اور باپ کو بیٹا یا استری کو پتی اور بیٹے کو

باپ کے ساتھ جو پیار نظر آتا ہے وہ سب اپنے اپنے لئے ہے نہ کہ یہ بات کہتی
 کا پیار استری کے لئے ہے اور اپنے لئے نہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح تمام بد باتوں
 میں جہان تک دیکھو گے یہی اصول ثابت ہوگا۔ یعنی ہر چیز اپنے آپ کے لئے پائی
 ہے۔ بلکہ جس قدر اس مضمون کی شرح زیادہ کیجاوے اسی قدر اور زیادہ سمجھ میں آ
 سکتا ہے۔ اس لئے اسے نہایت غور سے دیکھنا چاہیے۔ مثلاً اگر عورت کا پیار
 خاوند کے لئے ہوتا تو بصورت حاملہ یا بیمار ہونے کے بھی اس کا پیار برابر بنا
 رہتا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی خاوند بصورت بیماری عورت کیساتھ محبت
 نہیں کرتا۔ دوسری مثال میں باپ اور بیٹے کا ذکر ہے۔ یعنی جب کوئی آدمی اپنے
 شیر خوار بچے کا بغرض محبت بوسہ لیتا ہے بچہ اس وقت اس کی ڈاٹھری کے بالوں
 سے تکلیف کو محسوس کر کے چلانے لگ جاتا ہے۔ پس اگر وہ پیار بچہ کی خاطر
 ہوتا بچہ کبھی نہ چلاتا۔

سوال۔ ضروری ضروری کوئی اور ایسی مثالوں کا بھی بیان ہونا چاہئے جس سے
 تمام کائنات کے اندر جہان تک غور کریں اصول ایک ہی ثابت ہو؟
جواب۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جواہرات موجود ہوتے ہیں
 وہ ان کی حفاظت کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا۔ یعنی عمدہ اور صاف رومالوں میں
 لپیٹ کر پھر اسے نفیس ڈبے میں رکھ دیتا ہے۔ مگر کیا یہ الفت جو ہم دیکھتے ہیں
 جواہرات کی خاطر ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ فقط اسکے اپنے آپ کے لئے ہے۔
 دوسری مثال میں حیوانات کو دیکھو۔ مثلاً زیندار لوگ جو بیلوں کے ساتھ
 پیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ پیار دراصل بیلوں کے لئے ہوتا بیل ہلوان کے

بچے کبھی نہ ہوتے۔ تیسری مثال میں دیوتاؤں کا پوجن دیکھنا چاہیے۔ مثلاً جو لوگ بشن کے اُپاشک ہیں وہ بشن کی خاطر نہیں۔ اور جو برہما کے اُپاشک ہیں وہ برہما کی خاطر نہیں۔ غرض دیو اُپاشنا تو درکنار راجہ کی خدمت راجہ کی خاطر نہیں۔ اور برہمن کی خدمت برہمن کے لئے نہیں۔ حتیٰ کہ ویدوں کی تعلیم ویدوں کے لئے نہیں وغیرہ وغیرہ +

سوال۔ اپنے آپ سے مراد آتما کی ہے۔ اسلئے آتما کے ساتھ پیار کرنے کے لئے سب سے اول یہ جاننا چاہئے۔ کہ پیار کی تعریف کیا ہے۔ مثلاً ہم نے جو پیار کی تعریف کو سوچا ہے وہ چار طرح ہے۔ یعنی (۱) راگ (۲) شردھا (۳) بھگتی اور (۴) کسی چیز کی خواہش۔ اب آپکو یہ بتانا چاہئے کہ آتما کے پیار کے لئے مذکورہ بالا تعریف سے کس کو زیادہ ترجیح ہے؟

جواب کسی کو بھی نہیں۔ کیونکہ ان میں اعتراض دیکھے جاتے ہیں۔ مثلاً راگ کا لفظ فقط بیٹیا اور استری کے لئے اور شردھا کرموں کے لئے اور بھگتی گورو اور دیوتا کے لئے۔ اور خواہش اس شے کے لئے جو پہلے حاصل نہ ہو۔ اب ان میں اعتراض یہ ہے کہ ہر ایک لفظ موقعہ موقعہ کے لحاظ سے مخصوص ہے۔ مثلاً جہاں کہیں یگ ہوگا وہاں یہ کوئی بیان نہیں کرے گا کہ مجھے یگ اور کرموں سے بہت راگ بننا رہتا ہے۔ پس راگ کا لفظ سنسان کے لئے اور استری کے لئے مخصوص ہے۔ دوسرا لفظ شردھا ہے۔ اب اسکے متعلق بھی وہی اعتراض ہے۔ یعنی اس طرح سے کبھی کوئی نہیں کہے گا۔ کہ بیٹیا اور استری کے لئے میری بڑی شردھا ہے۔ اسلئے شردھا کا لفظ بھی یگ اور کرموں کے لئے مخصوص ہے۔

تیسری بھگتی ہے۔ اسکی بابت ہی یہی اعتراض ہے۔ یعنی اس طرح سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مجھے اپنی سنتان کیسا ہتہ بہت بڑی بھگتی ہے۔ پس بھگتی کا لفظ کبھی گورو اور دیوتاؤں کے لئے مخصوص ہے۔ اور (۴) اچھا ہے۔ اور وہ بھی فقط اُس چیز کے لئے جو پراپت نہیں ہے۔ گویا جو لفظ موقعہ کے لحاظ سے مخصوص ہے۔ اس سے پیار کی تعریف کبھی نہیں ہوتی۔ پس اس بات کے جاننے کے لئے۔ کہ اپنا آپ اتی پیارا ہے فقط ایک ہی ذریعہ ہے۔ یعنی ستوگن کی برتی ہے۔

سوال۔ آتما آتی پیارا ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی سکھ سروپ البتہ اس طرح بیان کرنا چاہئے کہ وہ بھی سکھ کا سادھن ہے۔ جیسا کہ آن اور جل؟

جواب۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ آن اور جل بذات خود سکھ نہیں۔ مگر سکھ دینے کا سادھن اور ان سے جو سکھ حاصل ہوتا ہے وہ سوائے آتما کے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آتما کو بھی سکھ کا سادھن مان لیا جاوے تو پھر اسکا کوئی جواب نہیں ملیگا۔ کہ وہ سادھن کس کے لئے سکھ کا سادھن ہے۔ پس جب یہ بات سمجھ میں آجاوے تب جاننا چاہئے کہ تمام وشے پدارتھ جن میں سکھ دکھائی دیتا ہے وہ پیارے اور آتما اتی پیارا ہے۔ کیونکہ جب آتما کسی غیر کے لئے پیارا نہیں تو آتما آپ ہی پریم روپ ہے۔ بلکہ وشے پدارتھوں کے مقابلہ میں جہاں سکھ گرہن اور تیاگ کی صورت پائی جاتی ہے۔ آتما اس سے مبرا ہے۔ یعنی آتما میں گرہن اور تیاگ نہیں ہے۔ مگر سن اور تیاگ کی تعریف یہ ہے۔ جیسا کہ کھانا کھانے کے وقت ایک کے بعد دوسرے کبھی خواہش ہو جائے۔ تب پہلے کھانے کا تیاگ اور دوسرے کا گرہن کہا جاوے گا۔

سوال۔ گرہن اور تیاگ کی تعریف کو سمجھنے اس طرح سے سمجھا ہے۔ مثلاً جس شے کے دیکھنے سے دل میں اسکے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ اسکی نسبت یہ کہا جائیگا کہ ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ یعنی گرہن۔ اور جسے دیکھ کر اسکے حاصل کرنے سے تکلیف محسوس ہو۔ اسکی نسبت دل سے تیاگ ہوتا ہے۔ مگر کئی چیزیں اس قسم کی بھی دیکھنے میں آجاتی ہیں جنکی نسبت نہ گرہن نہ تیاگ خیال پیدا ہوتا ہو اور نہ تیاگ کا۔ گویا ان کی طرف سے دل میں کچھ بھی قدر نہیں ہوتی۔ کیا آتما ہی جس میں نہ گرہن ہوتا ہے اور نہ تیاگ۔ اسی قسم میں سے ہے؟ یعنی وہ کسی طرح بھی قدر اور دھیان کے لائق نہیں؟

جواب۔ کوئی پدارت خواہ وہ گرہن کے لائق ہو خواہ تیاگ کے اور خواہ گرہن تیاگ کی صفت سے الگ۔ وہ پدارت اپنے آپ سے جدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر جدا نہ ہو تو اس کا گرہن کیا اور تیاگ کیا۔ مگر آتما جس میں گرہن اور تیاگ دونوں نہیں۔ اگر اسکی یہی تعریف ہو جائے کہ اسکی طرف دھیان تک دینے کی ضرورت نہیں تو یہ خیال جو آتما سے الگ پیدا ہوتا ہے کہ آتما یعنی اپنا آپ کسی قدر کے لائق نہیں وہ کسے ہوتا ہے۔ پس جاننا چاہیے کہ جہاں گرہن اور تیاگ کا خیال چھوڑنے کی ضرورت ہے وہ آتما اپنے میں آپ موجود ہے؟

سوال۔ اگر گرہن اور تیاگ دونوں آتما کے بیچ نہ ہوتے تو بیماری یا غصہ کی حالت میں اپنے آپ کے تیاگ کی جو کبھی کبھی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کسی کو نہ ہوتی بلکہ بعض اپنے آپ کے تیاگ دینے کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کہ زندہ رہنے سے موت بہتر معلوم ہوتی ہے؟

جواب۔ پھر سوائے اسکے کہ انسان کو اپنے آپ سے بہت پیار ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی جب انسان کو باعث بیماری جسم کے نہایت تکلیف معلوم ہوتی ہو تب اسکا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میں اس تکلیف سے بچ جاؤں۔ گویا اس وقت جو تیاگ ہوتا ہے وہ جسم کا ہوتا ہے نہ کہ آتما کا۔ پس اس سے بھی ظاہر ہے کہ اپنا آپ حد سے زیادہ پیارا ہے۔

سوال۔ کوئی ایسی دلیل بیان کرو جس سے ظاہر ہو جائے کہ پدرتھ پیارے ہیں اور آتما اتنی پیارا؟

جواب۔ اس میں انسان کا اپنا انہو آپ ہی دلیل ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نظر نہیں آتا جسکے دل میں اپنے ناش کی بھی خواہش رہتی ہو۔ بلکہ لذات محسوسات سے جو الفت ہوتی ہے اس کا کارن یہی ہے کہ اپنا آپ اتنی پیارا ہے۔ یعنی اگر اپنا آپ پیارا نہ ہوتا پدرتھ کبھی پیارے نہ ہوتے۔ جیسا کہ بیٹے کا دوست پیدا اور بیٹیا اتنی پیارا ہوتا ہے۔ بالفرض اگر بیٹیا پیارا نہ ہو اسکا دوست کب پیارا ہو سکتا ہے۔ شرتی پر مانوں کے دیکھنے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اپنا آپ اتنی پیارا ہے۔ البتہ جو لوگ مدعا تم نہیں ہوتے ان کو بعض بعض شرتیوں کے دیکھنے سے یہ مغالطہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اپنا آپ اپنے لئے پیارا نہیں بلکہ استری کے واسطے اور بیٹی کے واسطے پیارا ہے۔

سوال۔ ان شرتیوں کا ذکر ہونا چاہئے جن کے دیکھنے سے مغالطہ ہو جاتا ہے۔

جواب۔ ایک شرتی میں بیٹے کو نگھ آتا لکھا ہے اور دوسری میں یہ کہ جسکے گھر میں اولاد ہوتی ہے اسی کا منش لوک پھل ہوتا ہے۔ شرتی اولیٰ کو دیکھ کر جو مغالطہ ہوتا

وہ یہ ہے کہ آتما ہی بیٹا ہو جاتا ہے۔ پس جب بیٹا باپ کی بجائے ہو کر کاروبار چلانے لگ جائے باپ کے دل میں نہایت آئندہ اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ اگر جسکے گھر میں اولاد نہیں ہوتی اسکی نسبت ہر کوئی یہی خیال کرتا ہے کہ اسکا مال و اسباب اکارتہ جائیگا۔ پس جب اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں تب پتہ اور پوت کی آتما ایک سمجھی جاتی ہے۔ یعنی پتا کی آتما پوت کے لئے پیاری خیال ہوتی ہے۔ اور شرتی دویم کی نسبت یہ رائے ہوتی ہے کہ انسان جب قریب المرگ ہوتا ہے سوائے اسکے کہ وہ اپنے بیٹے کو ضروری ضروری ہدایتیں بتلا دیوے اور اسے کسی طرح تسلی نہیں ہوتی۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اپنی آتما جانتا ہے۔ سوال۔ ان میں کوئی دلیل ہی ایسی نہیں جو نامعقول ہو۔ پھر یہ کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ انہیں مدعا منہی نہیں ہوتی؟

جواب۔ آتما ایک ہے۔ مگر اس میں گون آتما۔ مہتیا آتما۔ اور مکہ آتما تین طرح کا بہید پایا جاتا ہے اسلئے جب تک اسکا گیان نہ ہو مغالطہ دور نہیں ہوتا۔ گون آتما کی نسبت جو مغالطہ ہے اسکی مثال۔ یعنی جب کوئی شخص کسی انسان کی بہادری دیکھ کر یہ تعریف کرے کہ تم بڑے شیر مرد ہو اس سے وہ شیر نہیں سمجھا جاتا مگر شیر جیسی بہادری۔ پس اگر کوئی اسکے معنی شیر کے نکال لیوے تو یہی مغالطہ ہے۔ مہتیا آتما کی مثال۔ پانچول کو شوں میں سے کسی ایک کوش کو آتما جان لینا جیسا کہ اندھیری رات میں لکڑی کے تھلے کو دیکھ کر چور کا مغالطہ ہو جائے۔ مکہ آتما سے مراد بیا کپے پ آتما کی ہے۔ سوال۔ کیا گون۔ مہتیا اور مکہ آتما کے احوال کا الگ الگ گیان ہو سکتا ہے جس سے ان کی حقیقت معلوم ہو جائے؟

جواب - ہو سکتا ہے۔ کیونکہ گون آتما سے مراد بیٹا کی ہے۔ اور مٹھیا سے کھوشم
 استہول جسم کی اور مکھ سے مراد برہم کی ہے۔ گویا جن کی اوستھا میں بھید ہے انکے
 افعال میں کیوں بھید نہ ہو۔ مثلاً جب کسی انسان کی موت کا وقت نزدیک ہوتا
 ہے اسوقت گھر کا مال و اسباب حوالہ کر نیک لئے سوائے گون آتما کے نہ مٹھیا آتما
 کام آسکتا ہے اور نہ مکھ آتما۔ اور جب جسم کو کسی قسم کی بیماری ہو جائے اسوقت
 دوائی پلانے کی ضرورت کے لئے سوائے مٹھیا آتما کے نہ گون آتما کی ضرورت
 ہوتی ہے اور نہ مکھ آتما کی۔ اسی طرح سورگ لوک کی خواہش پوری کرنے کے لئے
 تپ اور سادھنا کرنے کا کام بھی مٹھیا آتما کے متعلق ہے۔ یعنی کھوشم شریر کے
 اور جب گورو اور شاستر پر کامل یقین ہو جانے کے سبب پرش اپنے اندر دس کو
 روک روک کر شرون منن اور نداسن سادھنوں میں اپنا ابھیا س زیادہ کر لیتا
 ہے۔ تب اسے اس بات کا گمان ہو جاتا ہے کہ میں آپ ہی برہم کا روپ ہوں۔
 گویا اس گمان کے لئے نہ مٹھیا آتما کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ گون آتما کی۔
 جیسا کہ پہلے بتایا تھا نام یک میں سوائے برہمن کے اور راجسو میں سوائے کھوشم
 کے اور سوم یک میں سوائے دیش کے اور کسی کو ادھکا نہ نہیں ہے۔ اسی طرح
 گون۔ مٹھیا اور مکھ آتما میں تمیز پائی جاتی ہے۔ یعنی موقعہ کے لحاظ سے ایک
 کے کام میں دوسرے کو دخل نہیں۔ مگر بغور دیکھا جاوے تو یہ امر صاف روشن
 ہو جائیگا کہ جن جن پدارتھوں میں گون آتما کو محبت بنی رہتی ہے وہ محبت ہی
 اور جہاں جہاں مٹھیا آتما کی محبت پائی جاتی ہے وہ محبت ہی کہہ آتما کے لئے
 ہے نہ کہ گون کی گون کے لئے اور مٹھیا کی مٹھیا کے لئے گویا اس طرح سے جب

کچھ میں آجاوے تو شرتی کے ثبات پر ج میں کبھی متاخط نہیں رہتا۔ بلکہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ جو جو پدارتھ آتما کے لئے پیارے ہیں۔ وہ پیارے اور آتما الی پیارا ہے۔ اور جو آتما کے لئے نہیں وہ بھی وہ قسم کے ہیں۔ اس لئے ان کو ہی غور سے سچا کرنا چاہئے۔ قسم اول کو اپیکش اور دوش کہتے ہیں اور پیکش وہ پدارتھ کہلاتے ہیں جنکے حاصل ہونے سے نہ کوئی تکلیف معلوم ہوتی ہے اور نہ آرام اور دوش سے تکلیف۔ جیسا کہ سانپ۔ شیر وغیرہ وغیرہ۔ سوال۔ کیا جو پدارتھ اوپیکش اور دوش ہو کر دکھائی دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے اسی طرح دکھائی دیتے ہیں یا کبھی پیارے بھی ہو جاتے ہیں؟

جواب۔ سوائے آتما کے کوئی پدارتھ ہی ایسا نہیں ہے جو ایک اصول پر قائم رہ سکے۔ مثلاً شیر جو دوش قسم میں سے ہے وہ اس وقت دوش والا ہوتا ہے جب مارنے کو چلا آدے مگر جب وہ ہنگر واپس چلا جاوے پھر اُس سے کوئی کام نہیں رہتا۔ اس لئے وہی اوپیکش ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی طرح قابو میں آجاوے بطور تماشا کے وہی پیارا ہو جاتا ہے۔ گویا ہر ایک پدارتھ تینوں حالتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

سوال۔ اگر ایک ہی پدارتھ میں کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہو جاتا ہے کیا اس سے کاروبار کے متعلق کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی؟

جواب۔ نہیں۔ البتہ اس صورت میں خرابی اور بد انتظامی ضرور ہوتی۔ جبکہ کوئی دوش والا پدارتھ جب ایک انسان کی نظر میں اوپیکش ہو جانے کے سبب سب کی نظروں میں اوپیکش ہو جاتا ہے یا جب ایک کی نظر میں

پیارا ہو جانے کے سبب تمام کی نظروں میں پیارا ہو جائے۔ مگر ویسا نہیں ہوتا
پس پدارتھوں کی حقیقت کو جان کر خواہ وہ پیارے ہوں یا اپیکش ہوں۔
اس سے نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ آتما سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ اور اتنی
پیارا اور سب کا سا کھشی ہے۔

سوال۔ اس بات کے جاننے کے لئے کہ آتما سب کے نزدیک اور سب کا
سا کھشی ہے کس طرح وچار ہونی چاہئے؟

جواب۔ پانچوں گوشوں کے وچار کرنے سے یہ گیان ہو جاتا ہے کہ آتما گوشوں
سے الگ ہے اور اوستھاؤں کے وچار کرنے سے یہ گیان ہو جاتا ہے کہ جو
جاگرت اوستھا کا سا کھشی ہے وہی سبن اور سکھوتی کا ہے۔ پس اس طرح
وچار کرنے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہی سب کا پرکاشک ہے اور وہی سب
کا سا کھشی۔

سوال۔ سا کھشی کا وچار تو ہو چکا مگر اب یہ سناؤ کہ آتما کے نزدیک کیا کیا
ہے اور دور کیا کیا؟

جواب۔ جو جو پدارتھ آتما کے لئے پیارے زیادہ ہیں وہی نزدیک زیادہ
ہیں۔ اور جن میں پیار کم ہے وہی دور زیادہ ہیں۔ مثلاً ہر کوئی جانتا ہے
کہ دولت سے بیٹا زیادہ پیارا ہے۔ اور بیٹا سے جسم اور جسم سے اندرے
اور اندروں سے پران زیادہ پیارے ہیں اور پرانوں سے اپنا آپ
پس اپنے آپ سے زیادہ اور کوئی پیارا نہیں ہے۔ اس لئے اپنا آپ ہی
آتما ہے۔ شرتی میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ پیارا ہے وہی آتما ہی

سوال۔ جو لوگ آتما کی حقیقت سے جاہل ہیں وہی اگیانی کہلاتے ہیں مگر اگیانی بھی دو قسم کے ہیں۔ کیونکہ بعضوں کے دل میں آتما کے جاننے کی خواہش بنی رہتی ہے۔ اور بعضوں کے دل میں محض ضد۔ خواہ اُن کی سمجھ اس لائق کیوں نہ ہو کہ وہ کسی بات سے قائل کئے جاویں۔ پس سوال یہ ہے کہ قسم دیگر کو بھی کبھی گیانی ہو سکتا ہے یا نہیں؟

جواب۔ گیانی ہونا تو درکنار تہ و تیا لوگ جب ان کی طرف دیکھتے ہیں انہیں اس طرح سے بد عا دیدیتے ہیں کہ وہ سن دولت اور بیٹا وغیرہ جنگو تم نہایت عزیز اور اپنی آتما جانتے ہو وہی ایک روز تمہارے لئے باعث مصیبت ہو جائینگے۔ اور ان اگیانیوں کے دل میں جو آتما کے متلاشی ہیں اسی بد دعا سے بہت کچھ لایچ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی بیٹا وغیرہ جنگو وہ نہایت عزیز جانتے تھے ان کو یہ عقل ہو جاتی ہے کہ اُن میں کچھ بھی سُکھ اور سار نہیں ہے بلکہ کئی طرح کے دوش ملے ہوئے ہیں۔

سوال۔ کیا کیا دوش سمجھے جاتے ہیں؟

جواب۔ کامنا کوئی ہو دکھ کا کارن ہے۔ اگیانی پرش جب کسی مہا پرش کی صحبت اختیار کر کے ان کے وچنوں کو وچارے ہیں تب اُن کو کبھی ویسا ہی بودہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ گیانی کو خود ہوتا ہے۔ مثلاً سب سے اول بیٹے کی کامنا کے لئے دل میں یہ فکر پیدا ہوتا ہے۔ کہ حمل لب ہوگا۔ اور اسکے لئے کیا کیا اوپائے درکار ہیں۔ بالقرضی یہ فکر در ہو جائے۔ پھر حمل کی حفاظت کا فکر اور ساتھ ہی یہ فکر کہ کسی طرح بیٹا پیدا ہو۔ اس فکر

کے دور ہونے پر یہ فکر یہ ایموگا کہ اسکی گرہ کنڈلی اچھی ہے یا ناقص پھر اسکے بیمار ہونے کے وقت فکر اسکے علاوہ یہ فکر کہ اسے علم حاصل کرنیکا کیوں شوق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اسکے بڑا ہو جانے پر وہ عقلمند نہ نکلے تب بھی کچھ کم فکر نہیں ہوتا۔ اور اگر اسکی شادی نہ ہو سکے تو اسکی تلاش میں بھی دن رات فکر بنا رہتا ہے۔ غرض ایک بیٹے کی کامنا کا دل میں رہنا سینکڑوں مصیبتوں کا باعث ہے۔ اس طرح وچار کر کے کرتے جوں جوں دل سے کامنا کی کمی ہوتی ہے آتم وچار میں دل تایم ہونے لگ جاتا ہے۔ اور ان اگیا نیوں کی لئے جو ہمیشہ مند اور ہٹ سے بھرے رہتے ہیں ان کی تمام آویں برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ تہ و تیارش سے یکدم بجا و نا ہو کر آتم وچار حاصل کرنے کی بجائے اسکے ساتھ دوش رکھنا اور اپنے زبان سے نکلے ہوئے کلام کی پیروی کرنا یا جو کچھ اسکے دل میں سما جائے اسکے برعکس خیالات کو بڑا جانا وغیرہ وغیرہ اسکے عادات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلئے یہ جانا چاہئے کہ بلاشبہ وہ لوگ نرک میں جانے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

سوال۔ اس قسم کے خیالات سے کہ جو چوہدار تھ آتما کے لئے پیارے زیادہ ہیں وہ اسکے نزدیک کبھی زیادہ ہیں اس سے حاصل کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ چوہدار تھوں میں جو دوش بھرے ہوئے ہیں ان کو وچارنا چاہئے اس سے لالچ کیا؟

جواب۔ جب اس بات کی تمیز پیدا ہو جائے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چوہدار تھوں میں جو جو شکہ زیادہ پائے جاتے ہیں وہ سب آتما کے لئے ہیں۔ مثلاً اگر

انسان جو اپنی ادنیٰ حالت سے روئے زمین کا بادشاہ بن جاوے اور پھر اس حالت سے برہم ہو کر تک ترقی کر جاوے۔ غور کرنا چاہئے۔ کہ جوں جوں وہ پیارہتوں کے حاصل ہونے سے یہ خیال کر لگا کہ ایک سے ایک پیارہت میں شکمہ کا ہونا پایا جاتا ہے۔ وچارنے سے اس بات کا بھی اُسے آپ ہی گیان ہو جائیگا کہ آتما ان سب سے پیارا ہے۔ کیونکہ وہ تمام شکمہ آتما کے لئے ہیں پس جب ان کے دوشوں کو وچار لگاتے اسے یہ گیان ہو جائیگا کہ ہر حال میں آتما پریم آند روپ ہے۔ اور یہی اسکے لئے پریم لاجبہ ہے۔

سوال۔ آتما آند روپ ہے اور چیتن روپ بھی مگر چیتن ہستہرانتہ کرن سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور آند ستا عام طور پر ظاہر نہیں ہے۔ اس لئے اس کا کارن کیا ہے؟

جواب۔ پرکاش ویک کے دیکھنے سے یہ اعتراض دُور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں گرمی ہی ہوتی ہے۔ اور پرکاش بھی۔ مگر پرکاش دُور تک پھیل جاتا ہے اور گرمی اسکے نزدیک رہتی ہے۔ اسی طرح آتما میں بھی اگر چیتن ستا کی طرح آند ستا کا ظہور نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ نہیں جانا چاہئے کہ آتما شکمہ روپ نہیں ہے۔

سوال۔ اس مثال سے شک رفع نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب چیتن اور آند دونوں میں جدیگی نہیں ہے تو پھر یہ خیال کرنا کہ چیت کی برتی دوارا چیتن ستا کا گیان ہو جائے۔ اور آند کا نہ ہونا ممکن بات ہے؟

جواب۔ دوسری مثال پر غور کرو۔ انب میں چار گن پائے جاتے ہیں معنی

روپ - رس - گندہ اور سپرٹس - مگر جب ہم آنکھ کے ذریعہ ان کی شکل کو دیکھتے ہیں تو چت کی برتی میں ان کے روپ کا گمان ہو جاتا ہے۔ تب کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہئے کہ ان میں باقی کوئی بھی گن نہیں ہے؟

سوال - انب جس میں چاروں گنوں کا اجتماع ہے وہ گن اپنی صفات سے ایک نہیں ہیں۔ یعنی روپ اور گن ہے اور رس کوئی اور۔ مگر چیتن اور آتما نند اور نہیں ہے یعنی جو چیتن ہے وہی آتما نند ہے۔ اس لئے اس میں ایک گن کا گمان ہو اور ایک کا نہو آپ سے آپ اعتراض کی وجہ بخاتی ہے؟

جواب - آپ چیتن اور آتما نند کو جو ایک روپ جانتے ہیں کیا اس بات کو آپ نے تحقیق کر لیا ہے۔ کہ یہ دونوں گن فقط ساکشی آتما میں ہیں۔ یا ساکشی اور چت برتی دونوں میں؟

سوال - اسکی بابت مجھے کوئی علم نہیں آپ کے سمجھا دینے سے ظاہر ہو جائیگا؟

جواب - دونوں میں۔ کیونکہ جس طرح ایک آنہ میں چار گنوں کے اجتماع کے سبب ہی انب ایک روپ ہو کر پایا جاتا ہے اسی طرح ساکشی آتما میں چیتن اور آتما نند دونوں کا ملاپ ہے اور وہ ایک روپ ہو کر پایا جاتا ہے اور اس کے گمان ہونے کے لئے قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح آنب کے گنوں کا الگ الگ گمان ہو نیکی لئے روپ کا آنکھ سے گندہ کا ناک سے گمان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک برتی سے چیتن ستا اور دوسری سے آتما کا گمان ہوتا ہے۔

سوال - اس بات کو سمجھ لیا کہ جس طرح ایک انب میں چار گنوں کا اجتماع ہے اسی طرح ساکشی آتما میں ہی چیتن اور آتما نند دونوں گن موجود ہیں۔ اور یہ ہی کہ آنب کے

رُوپ گن کا گیان آنکھہ بغیر نہیں ہوتا۔ اور گندہ کا ناک بغیر نہیں ہوتا یعنی جب تک کوئی اندر شامل نہ ہو کسی گن کا گیان ہی نہیں ہوتا۔ مگر چیتن اور آنند کا گیان جو فقط چیت کی برتی سے ہوتا ہے اس میں اس بات کی تمیز کیوں کہ ایک برتی سے آنند کا گیان ہوتا ہے اور دوسرے سے چیتن کا ہے۔

جواب۔ گیان تو ہو سکتا ہے۔ مگر اُس وقت جبکہ رجو گن اور تمو گن کا غلبہ نہ ہو اور فقط ستو گن کا ظہور پایا جاوے۔

سوال۔ پدارتھ کی موجودگی میں اسکے ایک حصہ کا گیان نہ ہونا اور ایک کا ہونا کسی مثال کے ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے؟

جواب۔ انب میں ترشی ہوتی ہے اور نمک اسکو دبا لیتا ہے۔ اسی طرح رجو اور تمو کے سبب آنند ظاہر نہیں ہوتا۔

سوال۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ اور جس طرح آپ نے بیک کے کرنے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہ گون آتما اپنا آپ ہو سکتا ہے اور نہ متھیا آتما اور نہ ہی شش یعنی پیارے پدارتھ اور نہ ہی دیش اور اوپکیش قسم کے یعنی مکھہ آتما ان سب سے نیا رہے۔ مگر اسکے پروکش گیان کے لئے خالی بیک سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسلئے یوگ کا کرنا ہی لازمی ہے؟

جواب۔ پروکش گیان دونوں طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ گیتا میں لکھا ہے۔ یعنی یوگ سے ہی اور بیک سے ہی۔

سوال۔ اگر دونوں کا پھل ایک ہی تھا۔ تو پھر اس سے کیا حاصل کہ راستہ دینا۔

جواب۔ اس کا سبب اور کوئی نہیں کسی کو طریقہ یوگ پسند آتا ہے اور کسی کو

بیبیک۔ کیونکہ اپر دکھش گیان چت کے راگ دویش مزدہد کئے بغیر نہیں ہوتا اور چیت کے مزدہد کا اُپاؤ لوگ بھی لکھا ہے۔ اور بیبیک بھی۔ اور پرمان دیکھنے کے لئے گتیا کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

سوال۔ پرمان کو چھوڑ کر کوئی ایسی دلیل سناؤ کہ یوگ کئے بغیر بھی چت کے راگ دویش دور ہو جاتے ہیں؟

جواب۔ جب بیبیک کے ہونے سے یہ بات دل پر نقش ہو جائے کہ اپنا آپ حد سے زیادہ پیارا ہے تب ممکن نہیں کہ برتی میں دشمنے پدارتھوں کا ہی پیار بنا رہے۔ اور جب برتی کسی پدارتھ کی طرف مایل نہ ہو۔ تب راگ کا ہونا بھی ناممکن ہے۔ اور جہاں راگ نہیں دویش آپ سے آپ نہیں ہوتا۔ پس اس طرح کے بیبیک کا پھل یہ ہے کہ انسان سم درشی ہو جاتا ہے۔

سوال۔ کیا بیبکی آدمی کو جب سانپ نظر آ جاوے اُسے اُسکے ساتھ گمبھی دویش نہیں ہوتا؟

جواب۔ کیوں نہیں۔ دویش برابر ہوتا ہے۔ مگر اس قسم کے دویش سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا۔ یعنی نہ بیبکی بچا ہوا ہے اور نہ یوگی۔

سوال۔ تب ہی یوگ میں ایک فضیلت ضرور ہے۔ یعنی یوگ کی حالت میں دوئی روپ جگت نظر نہیں آتا پھر اسے نہ کسی سے دویش ہوتا ہے اور نہ کسی کا خوف۔

جواب۔ اس طرح بیبکی پرش بھی جب ادویت کی وچاریں لگ جاوے اُسکے خیال میں ادویت جگت نظر نہیں آتا۔

سوال۔ اگر دوئی روپ جگت کو ادویت روپ جان لیا جاوے اُسکا

نام بیک نہیں یوگ ہونا چاہئے؟
جواب جس نظر سے بیک پرش دوتی روپ جگت اودیت روپ جانتا ہو
اسکی تعریف اودتیانندی تیسرے ادھیائے میں کیجا دیگی۔ گرنتھ آتما نند ۹۰
شلوک میں سمپت ہوا۔ اسکے ملاحظہ سے کم سمجھ والے ہی لاپہہ اٹھا سکتے ہیں

اودتیانند۔ ۳

سوال۔ یوگانند اور آتما نند دونوں کا مطلب ایک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو
آند یوگ کے سبب ساکھشات یعنی ظاہر ہو جاتا ہے وہ آند برہمانند ہے
یعنی اودیت روپ ہے اور جو اپنی آتما سے ہوتا ہے وہ آند دویت سے ملا ہوا
ہے۔ اسلئے دویت سے ملا ہوا آتما نند برہمانند کبھی نہیں ہو سکتا ہے
جواب تیسرے اونپند کو دیکھنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں اسطر سے لکھا ہے کہ تمام جگت
جو نظر آتا ہے وہ آند سے خالی نہیں ہے۔ گویا اسکا اصل مطلب ہو کہ تمام جسم اور
پانچوں بھوت جنکی پیدائش آند سے ہوتی ہے ان کا قیام بھی یعنی استھتی اودیت
روپ برہم میں ہوتی ہے۔ اور فنا یعنی ابھاؤ بھی برہم میں۔ اس صورت سے جب
دویت ست نہیں تو آتما نند اور برہمانند میں کوئی بھید نہیں ہے

سوال۔ کیا اس میں یہ اعتراض نہیں آتا کہ جس سے جگت کی پیدائش
ہوتی ہے وہ اس سے الگ ہے جیسا کہ گھڑے سے گھار؟

جواب۔ نہیں۔ کیونکہ برہم جگت کا اُپادان کارن ہے نہ کہ نمت کارن۔

سوال۔ اُپادان کارن بھی تین قسم کا ہے۔ یعنی دوریت پرنامی اور آرنبھک

اسلئے برہم کو کس مثال کی مانند ادا پاوان کارن جانا چاہئے؟
جواب۔ دورت کی طرح۔ کیونکہ برہمنی اپنے روپ کو بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ
 دوہدے دوہی اور آرنبھک ایک مجموعہ کا نام ہے جیسا کہ کپڑا بنانے کے لئے
 ایک ایک تاگا دوہرے تاگے کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اور دورت میں
 دونوں کی تعریف نہیں آتی جیسا کہ رسی میں سانپ اور آسمان میں نیلا پن
 دونوں دورت کہلاتے ہیں۔ اسی طرح آندروپ برہم میں جگت اسکا دورت ہی
سوال۔ اس میں شک نہیں کہ رسی میں سانپ رسی کا دورت کاریہ ہے
 مگر اس میں سانپ تب تک دکھائی نہیں دیتا جب تک اسکا منہ لٹھ نہ ہو۔
 اسی طرح سے برہم میں جگت جو اس کا دورت کاریہ ہے اسکے دکھائی دینے
 کا اصل کارن کیا ہے؟

جواب۔ مایاشکتی۔ مگر اسکے جانتے کے لئے سوائے اسکے کہ وہ اپنے فعل سے
 جانی جاوے اور کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ مایا کو انر بچنی بھی کہتے ہیں کیونکہ
 نہ وہ برہم کا روپ ہوتی ہے اور نہ برہم سے جدا۔ جیسا کہ پانی میں اسکی سردی
 یعنی نہ سردی پانی سے جدا ہے اور نہ وہ اسکا روپ۔ مثلاً جب پانی کو گرم کیا
 جاوے سردی کا ناش ہو جاتا ہے۔ اگر سردی پانی کا روپ ہوتی۔ اس کا
 ناش کبھی نہ ہوتا۔ برعکس اسکے اگر سردی پانی جدا ہوتی۔ کوئی ایسا طریقہ بھی
 ضرور ہوتا جس سے وہ جدا ہو کر دکھائی دیتی۔ اسلئے سردی جو پانی کی شکتی
 ہے اسے انر بچنی کہنا چاہئے۔ اور مثال۔ جیسا کہ اندر جال کے تماشوں میں
 جو جو کھیل کے سامان نظر آتے ہیں وہ محض کھلائی پُرش کی طاقت

ہے۔ اسی طرح تمام جگت مایا شگتی کا فعل ہے۔ بالفرض اگر شگتی جو اپنے فعل کر دکھائی دیتی ہے کسی طرح اپنا فعل نہ کرے تو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ شگتی کا ناش ہو گیا ہے سوال شگتی اپنے فعل سے کیوں رک جاتی ہے؟

جواب۔ جب کوئی پرتی بندہ یعنی رکاوٹ ہوتی ہے۔ مثلاً جل کی سردی آگ وغیرہ پرتی بند ہوں سے اور آگ کی کسی اور طرح سے غرض جب پرتی بند دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا فعل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔

سوال۔ کیا اس بات کی تائید میں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب مایا شگتی کا ظہور ہے کوئی پرمان بھی مل سکتا ہے؟

جواب۔ ایک شرتی میں اس طرح سے لکھا ہے کہ پرامتا کی شگتی جو گنوں سے ملی ہوئی ہے وہی تمام جگت کا کارن ہے جسے مٹی لوگ بھی بذریعہ سما دی کے جان لیتے ہیں۔ اور دوسری میں اس طرح لکھا ہے کہ پرامتا کی شگتی انیک طرح کی شگتی ہے۔ یعنی کہیں کو یا روپ ہو رہی ہے اور کہیں کرم روپ اور کہیں گیان روپ۔ لیشٹ کا اوپدیش اسے رام جی پرامتا سرب شگتی روپ ہے اور سب جگہ میں پورن اور ذلت اور ادنیٰ روپ ہے اور سبب اپنی شگتی کے ہر جگہ پر کا شمان پایا جاتا ہے مثلاً جسم کے اندر جو متحرک ہونی کی طاقت ہے وہ وہی طاقت ہے یعنی چیتن شگتی۔ اسی طرح بالو میر حسیند اور پتھر میں کٹھور اور جل میں پتلا پن اور آگ میں گرمی اور آکاش میں پول شگتی ہے اور اور جگت کے پدارتھوں میں ناش روپ شگتی۔ غرض ہر جگہ اسے چیتن شگتی کا ظہور پایا جاتا ہے پھر اس کے آگے اس طرح سے لکھا ہے کہ جس طرح بلحاظ مختلف ملک اور موسم کے ان میں بہت

اختلاف دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے حالات میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں۔ یعنی کسی ملک میں چاولوں کی پیداوار بکثرت ہوتی ہے اور کسی جگہ مطلق نہیں ہوتی۔ اور جہاں جہاں اسکی پیداوار ہوتی ہے وہاں بلحاظ موسم اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی ملک میں موسم سرما میں اور کسی ملک کے اندر موسم گرما میں ان کی کاشت ہوتی ہے۔ غرض یہ سب اسکی شکلیتوں کا ظہور ہے۔ آخر کو اس طرح سے لکھا ہے کہ اے رام جس طرح کسی بڑے بھاری سانپ کے دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ابتدا میں ایک نہایت چھوٹے سے انڈے کے اندر بند تھا اسی طرح تمام جگت آتما کے اندر پوشیدہ رہتا ہے۔ دوسری مثال۔ جس طرح چھوٹے سے تخم کے اندر تمام درخت کی شکل پوشیدہ رہتی ہے۔ اسی طرح تمام جگت آتما کے اندر پوشیدہ رہتا ہے۔ پھر ایک جگہ اسی طرح سے لکھا ہے۔ کہ اے رام جی وہ پرامتا جو سب جگہ بیاپک اور نت پرگٹ روپ ہے جب وہ منن روپ شکتی کو قبول کرتا ہے تو من ہو کر وہی بندہ اور موکش کا کارن ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اسی سے ایک لوک اور اسی سے چودہ لوک کی کلپنا ہو جاتی ہے +

سوال شکتی کے فعل کیا کیا ہیں جس سے شکتی کے ہونے کا گیان ہو جاتا ہے؟
جواب۔ کسی کے جلے ہوؤں تا تہ کو دیکھ کر آگ کی شئی معلوم ہو جاتی ہے۔ اور گھڑے کو دیکھ کر مٹی کی شکتی کیونکہ آگ میں جلانیکی شکتی اور مٹی میں گھڑا بنانے کی شکتی موجود ہے۔ مگر جیتک وہ شکتی اپنا اپنا کام نہ کرے اسکے ہونے کا گیان کبھی نہیں ہوتا۔ بالفرض اگر کوئی یہ خیال کرے کہ شکتی جب اپنا فعل

کرتی ہے وہی فعل اسکا اپنا روپ ہوتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں۔ کیونکہ جب آگ سے ہاتھ جل جاوے پھر جلے ہوئے ہاتھ سے کوئی اور شے گرم نہیں ہو سکتی۔ اسلئے اسکا فعل شگتی کا روپ نہیں ہے۔ البتہ اس سے اس شگتی کے ہونے کا گیان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گھڑے کو دیکھ کر بھی خوشگتی کا فعل ہے فعل دکھائی دیتا ہے۔ مگر شگتی کا روپ دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی گھڑے کو دیکھنے سے یا تو گھڑا دکھائی دیتا ہے یا یہ کہ وہ مٹی ہے مگر جو طاقت مٹی میں گھڑا بنانے کی تھی اُس کا روپ دکھائی نہیں دیتا۔

سوال۔ مٹی کا رن ہے اور گھڑا اُس کا کارج۔ اسلئے یہ بتاؤ کہ کارن کارج میں بھید کیا ہے؟

جواب۔ کوئی ہی بھید نہیں ہے۔ سوائے اسکے کہ جب مٹی میں گولائی اور چوڑائی کی شکل کر دی جاوے وہ مٹی کا کار یہ ہو جاتا ہے اور اگر نہ کیا جاوے تو کارن روپ مٹی ہے۔ مگر مٹی کا گول اور چوڑا ہو جانا مٹی کی طاقت میں موجود ہے اس لئے جب تک اس طاقت سے کام نہ لیا جاوے طاقت مٹی میں پوشیدہ رہتی ہے۔ اور جب کام لیا جاوے اسکے فعل سے گھڑے کی شکل بن جاتی ہے۔ گویا شگتی کی یہ تعریف کہ جب تک وہ اپنا فعل نہ کرے ظاہر نہیں ہوتی اسکے معنی یہ ہیں۔ کہ وہ لاتر یعنی ہے۔

سوال۔ اس دلیل کو واضح کر کے پھر بیان کر دو؟

جواب۔ اصل مطلب یہ ہے کہ مٹی میں گھڑا کچھ شے بھی نہیں ہے۔ مثلاً جب تک کہار مٹی کو پکڑ کر اس میں گولائی اور چوڑائی نہ ڈالی دیوے۔

تب تک اسے یہ کوئی نہیں کہیگا کہ یہ گھڑا رکھا ہوا ہے۔ گویا گولائی کے
 بنا دینے سے گھڑا اور نہ بنانے سے مٹی ہے۔ یعنی اسکے معنی یہ ہیں۔ کہ
 مٹی میں گھڑا کوئی چیز نہیں۔ یا اس طرح سے سمجھ لینا چاہئے کہ اگر گھڑے
 سے مٹی نکال دیجاوے پھر گھڑا کیا کچھ رہ جائیگا۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ جب
 فقط مٹی پڑی ہوئی ہے گھڑا تب بھی کوئی شے نہیں۔ اور جب گھڑے
 سے مٹی کو الگ کیا جاوے گھڑا تب بھی کوئی شے نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب
 گھڑے کی بابت تحقیقات کو کر لیا جاوے گھڑا کسی وجہ میں نہیں آتا۔
 پس گھڑا از بجہی ہے۔ یعنی وہی شکتی روپ ہے۔ کیونکہ جب تک گھڑا تیار نہیں
 ہوتا وہ اپنی شلتی روپ سے مٹی میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی مٹی کی طاقت مٹی
 میں پوشیدہ رہتی ہے۔ اور جب اس طاقت سے کام لیا جاوے اسی شکتی کا
 نام گھڑا ہو جاتا ہے۔ اسکی تائید میں ایک اور مثال بھی درج کی جاتی ہے۔
 یعنی جس طرح کوئی کھلاری آدمی جب تک اپنی کھیل کو شروع نہ کرے۔ تب
 تک وہ کھیل کرنے کی طاقت اسی میں پوشیدہ رہتی ہے اور جب شروع
 کرے ظاہر ہو جاتی ہے۔ گویا ان مثالوں کا مطلب یہ ہے کہ مٹی جو کارن
 روپ ہے وہ سست ہے۔ اور گھڑا اُس میں کاریہ روپ ہے اور است ہی
 اسی طرح ایک شرتی میں بھی لکھا ہے کہ کارن روپ مٹی سست ہے اور کاریہ
 روپ گھڑا است ہے + گھڑے کی مثال بیان کرنے سے تین امور ثابت
 ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ گھڑا لفظ سے جو مراد لی گئی ہے وہ شکتی روپ سے اپنی
 کارن میں پوشیدہ رہتا ہے۔ دوم یہ کہ وہ اپنے کارن سے کاریہ روپ ہو کر

ظاہر ہو جاتا ہے۔ سٹویم یہ کہ وہ اپنے کارن روپ سے مٹی ہے۔ پس جب اس طرح سے گھڑے کی مثال کو جان لیا جاوے۔ تب یہ جاننا بھی مشکل نہیں ہوگا کہ مٹی جو گھڑے کا کارن روپ ہے۔ جب تک اُس سے گھڑا ظاہر نہیں ہوتا مٹی کی ذات میں کسی زمانہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ گویا کاریہ کے پوشیدہ اور ظاہر ہونے کی حرکت سے اس میں زمانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی نام اور روپ ہو کر اُس میں فرق ڈال سکتا ہے۔ یعنی جب تک کاریہ روپ گھڑا ظاہر نہیں ہوتا تب تک نہ مٹی میں کوئی اس کا نام ہوتا ہے۔ اور نہ اس کا روپ اور جب ظاہر ہوتا ہے تب نام اور روپ والا ہو جاتا ہے بدیو جبہ کارن روپ مٹی میں کبھی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ وہ سست ہے۔ یعنی جب اس سے کاریہ روپ گھڑا ظاہر ہو جاتا ہے تب بھی وہ مٹی ہے اور جب ظاہر نہیں تب بھی مٹی ہے۔ گویا مٹی کی موجودگی ہر حال میں پائی جاتی ہے۔ اور اسکی موجودگی کا بنے رہنا۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ وہی نام روپ گھڑے کا آدھار ہے۔ یعنی آسرا ہے۔ نام روپ گھڑا جسکی اصل کچھ بھی نہیں ہے کارن میں اسکی کلپنا متھیا کلپنا ہوتی ہے۔

سوال۔ متھیا کلپنا کی تعریف یہ ہے کہ وہ کارن کے گیان سے ناش ہو جاتی ہے جیسا کہ سیپ میں روپا۔ پس جب سیپ کا گیان ہو جاتا ہے۔ تب روپا کی کلپنا کا ناش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مٹی میں گھڑا متھیا کلپنا ہوتی مٹی کے گیان سے اسکا ناش ہو جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اس لئے گھڑا متھیا کلپنا نہیں ہے؟

جواب۔ گیان ہونے سے کارج کے سرُوپ کا ناش نہیں ہوتا۔ مگر کارج کی بھاوناکا۔ یعنی کارج کو دیکھ کر جب اسکے کارن کا گیان ہوتا ہے۔ پھر کارج بھاوناکا ناش ہو جاتا ہے جیسا کہ دریا کنارے گھڑا ہو کر دیکھنے سے اپنی شکل سب کو اُلٹی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی پانی میں جب اپنی شکل کو دیکھا جائے تو سر نیچے اور ٹانگیں اوپر دکھائی دیتی ہیں۔ تاہم اس گیان کے ہوجانے سے کہ میری شکل اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ نظر آتی ہے۔ پانی میں عکس سیدھا کبھی نہیں ہوتا۔ فقط یہ مغالطہ دُور ہو جاتا ہے کہ میری شکل اُلٹی نہیں ہے سوال۔ اب یہ بتاؤ کہ گھڑے کو یا جگت کو متھیا جان لیا جاوے تو اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟

جواب۔ تب یہ گیان ہو جاتا ہے کہ برہم ایک ہے اور ادولی رُوپ ہے۔ سوال۔ یہ گیان نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو مثال گھڑے کی دی گئی ہے۔ اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ برہم جگت کا پرنامی کارن ہے۔ نہ کہ ود رتی۔ جواب۔ پرنامی کارن کی تعریف یہ ہے کہ جب وہ کارج رُوپ ہو جائے پھر وہ اپنے اصل رُوپ کو قبول نہیں کرتا۔ جیسا کہ دو دھب دو ہی رُوپ ہو جاوے پھر وہ ہر رُوپ کبھی نہیں ہوتا۔ مگر گھڑے کی بابت یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ناش ہو کر پھر مٹی رُوپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سونے سے زیور بن کر پھر سونا ہو جاتا ہے۔

سوال۔ جب گھڑا ٹوٹ جاوے وہ بھی کارن رُوپ نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ٹوٹنے سے ٹیکری ٹیکری ہو جاتا ہے؟

جواب۔ جو روپ آخر کار ہو جاتا ہے اسے غور کرنا چاہئے۔ یعنی ٹھیکری بھی آخر کو ٹھیکری نہیں رہتی۔ مٹی ہو جاتی ہے۔

سوال۔ پر نامی کارن میں جو جو مثالیں دی جاتی ہیں۔ ان میں سونو مٹی اور دودھ کی مثال بھی برابر آ جاتی ہے۔ مگر یہ معلوم نہیں کہ آپ نے کیوں ہٹکا کر دیا ہے؟

جواب۔ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اس میں دلیل کوئی نہیں۔

سوال۔ کیا گھڑے کا کارن آرنہیک نہیں ہو سکتا؟

جواب۔ البتہ نیاٹے مت والے ضرور مانتے ہیں۔ کیونکہ ان کا بیان یہ ہے کہ جب دو کپال یعنی ٹکڑے آپس میں جوڑ دیئے جاویں تب گھڑے کی شکل ہو جاتی ہے۔ گویا ان کے مت میں گھڑے کا کارن کپال ہے۔ اور نیز یہ بھی کہ کارن اور کارج میں باہمی ہمید ہے۔ اور پھر ان کے گنوں میں بھی ہمید ہے۔

سوال۔ اس معاملہ میں آپکی رائے نیاٹے مت کے خلاف ہے۔ کیا آپ کسی پرمان کا حوالہ دے سکتے ہیں؟

جواب۔ چھاندو گیمہ او پنشد میں جو آپدیش اودالک رشی نے کیا ہے۔ اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کارن ہمیشہ ست ہوتا ہے۔ اور کارج مٹھیا اور مثال کے طور پر سونا لوٹا اور مٹی کا بیان کیا گیا ہے۔

سوال۔ کارج کو مٹھیا جاننے کا پھل کیا؟

جواب۔ کارن ایک ہوتا ہے اور کارج بیشمار۔ جیسا کہ مٹی ایک ہے۔

اور اس میں کٹورا چٹورا اور گھڑا وغیرہ وغیرہ کارج شمار میں نہیں آتے۔ مگر ایک مٹی کے گیان سے سب کا گیان ہو جاتا ہے۔ یعنی کارن کے گیان سے سب کا گیان ہو جاتا ہے۔

سوال۔ کارن کا گیان متحیا گیان نہیں ہے۔ کیونکہ کارن ہمیشہ ست ہوتا ہے۔ مگر اعتراض یہ ہے کہ اس کا گیان ہو کر جب تمام کارجوں کا گیان ہوتا ہے۔ پھر وہ گیان متحیا کیوں۔ یعنی گیان یہ ہونا چاہئے۔ کہ جس طرح کارن ست روپ ہے اسے طرح اس کے تمام کارج بھی ست روپ ہوا۔ جواب۔ کارج میں کارن کی موجودگی ہوتی ہے۔ البتہ اگر موجودگی نہ ہو تب یہ اعتراض ہونا چاہئے کہ کارن ست اور کارج است کیوں۔ پس گھڑی میں مٹی کی موجودگی ہے۔ اس لئے مٹی کے گیان سے گھڑے کا ناش ہو جائیگا۔ سوال۔ جب تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ کارن کے گیان سے کارج کا ناش

ہو جاتا ہے ہیں نہایت خوشی حاصل ہوئی تھی۔ کیونکہ ایک کارن کے گیان سے تمام کارجوں کا گیان ہو جانا ہمارے لئے اس پر یہ خوشی کا کارن تھا۔ مگر اب سوائے اسکے کہ وہ خوشی نہیں رہی اور کہنے کو کوئی گنجائش نہیں رہی۔ جواب۔ نیا ایک مت میں آرنہہ واد پایا جاتا ہے۔ اور سانکھہ میں پرنام باد۔ اس لئے یہ بات سن کر کہ ایک کارن کے گیان سے سب کا گیان ہو جاتا ہے ان کے نزدیک اس پر یہ خوشی ہو سکتی ہے۔ مگر گیانی جنکو کارن اور کارج کی اصلیت کا علم ہو جاتا ہے ان کے نزدیک کیا اس پر یہ ہو سکتا ہے۔ سوال۔ چھاندو گئیہ اوپنشد جبکہ آپ نے حوالہ دیا اس سے آپ کے

بیان کی تائید نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہاں تو یہ لکھا ہے کہ کارن کے گیان سے
 کارج کا گیان ہو جاتا ہے نہ یہ کہ کارج کا ناش ہو جاتا ہے ؟
 جواب۔ لفظی معنوں کو چھوڑ دو۔ کیونکہ اودالک رشی کا یہ ادیدیش ہرگز نہیں
 یعنی انہوں نے فقط یہ سمجھایا ہے۔ کہ جس طرح مٹی کے کارج سے مٹی جدا
 نہیں اور لوہا کے کارج سے لوہا جدا نہیں اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ برہم
 سے جدا جگت کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہی تمام کارنوں کا کارن ہے۔
 اور باقی تمام جگت کارج روپ اور متھیا ہے *

سوال۔ کارن کارج کا گیان تب ہوتا ہے۔ جب ان کے سرورپ کو جان
 لیا جاوے۔ جیسا کہ گھڑے اور مٹی کے سرورپ کو آپ نے بیان کر دیا۔ اسی
 طرح برہم اور جگت کا جو سرورپ ہے اسے بیان کرو ؟

جواب۔ برہم کا روپ ست چت آند ہے اور جگت کا نام روپ *
 سوال۔ اس بات کی تائید میں جو جو پرمان پائے جاویں ان کو بھی بیان
 جواب۔ رام تاپنی اوپنشد میں برہم کو ست چت آند روپ لکھا ہے۔
 اور چہانڈو گیتہ میں ایک موقع پر ست روپ اور دوسرے میں آند روپ
 بھی اور ایترے میں اُسے پرگیان لکھا ہے۔ پرگیان بمعنی چیتن۔ اور کسی
 جگہ ایک شرتی میں یہ لکھا ہے۔ کہ پرما تمانے پہلے نام اور روپ جگت کو
 بنایا۔ اور پھر اس میں خود پردیش ہو گیا۔ برہ دارن۔ اس میں یہ لکھا
 ہے کہ جب تک جگت کی پیدائش نہ ہوئی تھی پرما تمانے نہ کوئی نام تھا اور
 نہ روپ اور جب پیدائش ہوئی وہی نام اور روپ والا ہو گیا۔ ایک

اور شرتی۔ مایا میں اچنت رچنا کی شگتی موجود رہتی ہے اور اسی اہیہا کرت بھی کہتے ہیں اور وہی برہم کے آشرے رکھ کر بے شمار روکا روں کو قبول کر لیتی ہے۔
 مورتیا میں لکھا ہے کہ مایا جگت کا اُپادان کارن ہے۔ اور مایا و نشٹ
 یعنی مایا سے ملا ہوا چیتن منت کارن ۛ

سوال۔ شرتیوں کے پرمان دکھانے سے فقط مطلب یہ ہے کہ ست چت آند
 روپ برہم میں نام روپ جگت کا رچ ہے۔ اور متھیا ہے جیسا کہ پہلی تشبیہوں
 سے بھی دکھلایا گیا ہے۔ مگر جس سلسلہ سے برہم میں جگت کی ادپتی ہوئی اسے
 اسی طرح سے بیان کر جس سے یہ پایا جاوے کہ نام روپ جگت کا گیان الگ
 ہے اور ست چت آند کا الگ ۛ

جواب۔ سلسلہ وار ادپتی کے لحاظ سے سب سے پہلے آکاش ظاہر ہوا۔
 آکاش کے ظاہر ہونے سے ہر کسی کو اسکے ہونیکار گیان ہو گیا۔ یعنی ہر کوئی اس
 بات کو جانتا ہے کہ آکاش ظاہر ہے۔ کیونکہ نام روپ کے لحاظ سے آکاش نام
 اور روپ پول ہے۔ اب یہ جاننے کے لئے کہ آکاش جس میں نام اور روپ دو
 پائے جاتے ہیں۔ اس میں ست کیا ہے اور گیان کیا ہے۔ اور آند کیا ہے
 آکاش کا ہونا اس بات کو آپ ہی ثابت کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہونے سے مراد
 ہے یعنی ست کی اور ہونے کے علم سے مراد گیان کی اور آکاش کے پیارا
 معلوم ہونے سے مراد آند کی ہے۔ گویا نام اور روپ والا آکاش کس سبب
 سے ظاہر ہوتا ہے فقط ست چت آند روپ برہم کے سبب اسلئے یہ جاننا
 چاہئے کہ جب نام اور روپ آکاش کی پیدائش نہیں ہوئی تھی ست چت

آنند تب بھی تھا اور جب پھر اس کا ناش ہو جائیگا برہم تب بھی موجود ہوگا۔
 گیتا کے پرمان سے ہی اسکی تائید پاتی جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے
 کہ اے ارجن پانچوں بیوت جو تمکو دکھائی دے رہے ہیں وہ پہلے مایا رُوپ تھے
 اور آخر کو پھر مایا کا رُوپ ہو جائینگے۔ اسلئے قاعدہ یہ ہے کہ جو پارہ نہ آد میں لیا
 جاوے اور نہ انت میں رہنے والا ثابت ہو وہ درمیان میں بھی کبھی نہیں ہوتا
 یعنی درمیان میں اسکا نظر آنا مست کبھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک مٹی میں تمام
 اسکے کالج۔ گویا جس طرح تمام کار جوں میں سوائے مٹی کے اور کچھ بھی نہیں ہے
 اسی طرح تمام سرشتی میں جو نام اور شکل ہو کر دکھائی دیتی ہے سوائے ست چت
 آنند رُوپ برہم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی سب میں برہم پورن ہو رہا ہے
 سوال۔ اگر نام اور رُوپ آکاش کا خیال چھوڑ دیا جاوے تو پھر بتلائیے۔
 ست چت آنند رُوپ برہم کا انہو کس طرح سے ہو سکتا ہے؟

جواب۔ من کے دوارا۔ بالفرض اگر آپکی سمجھ میں نہ آوے تو پہلے آپ
 ہنکو یہ بتلا دیں کہ پول رُوپ آکاش کے بھول جانے سے آپ کے انہو میں
 کیا بات آتی ہے؟

سوال۔ فقط شون رُوپ۔

جواب۔ شون بمعنی کچھ نہیں۔ لفظ (کچھ) سے اشارہ ست چت آنند کا
 ہے اور (نہیں) سے اوداسین اوستہا کا۔ اوداسین کی تعریف یہ ہے کہ اس
 میں موافق اور ناموافق دونوں لفظ نہیں ہوتے۔ اسلئے اسے سچا نند کہتے
 ہیں۔

سوال۔ کیا جس طرح بنانند سکھ ہوتا ہے اسی طرح بچ دکھ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟
جواب۔ نہیں۔

سوال۔ اگر یہ نہیں یعنی بچ دکھ نہیں تب بنانند سکھ کا کبھی ناش ہونا نہیں چاہئے کیونکہ وہ سکھ پرش کا اپنا آپ سکھ ہے؟

جواب۔ اس میں کوئی ہی شک نہیں۔ یعنی اس سکھ کا کبھی ناش نہیں ہوتا مگر جو من اس آئند کو قبول کرنے والا ہے وہ قایم ہو کر کبھی نہیں رہتا۔ کیونکہ چھن چھن کے بعد بدل جاتا ہے۔ پس جب یہ حالت ہے۔ غمی اور خوشی دونوں اسکے سبھاؤ سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور اپنے آپکا جو آئند ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ آکاش کے دھار کرنے میں جہانکہ ست اور چت کے لکھن ظاہر ہونے پر بھی باقی شون کا ابھو ہوتا ہے۔ اس کا کارن کیا ہے۔ نقطہ یہ کہ آئند کا گیان نہیں ہوتا۔ یعنی نام روپ کا خیال چھوڑ دینے پر ہی جب تک آئند ظاہر نہیں ہوتا تب تک شون ہی شون دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح آگ کے بعد بایو ہوئی۔ اسی پرش کا گن ہے اور پھر آگ ظاہر ہوئی جس میں جلائی اور پرکاش کا گن ہے۔ اور پھر اس سے جل ظاہر ہوا جس میں پتلے پن کا گن ہے اور اس سے پرتھوی ظاہر ہوئی اس میں کٹھور ہونیک صفت ہے۔ غرض مطلب یہ ہے کہ حسب طرح پانچوں بھوتوں میں ان کے نام ہی علیحدہ علیحدہ ہیں اور ان کی اشکال بھی اسی طرح سے تمام دنیا بھر کی اشیاء میں نام اور روپ کی جداگی پائی جاتی ہے۔ مگر ست چت آئند میں کوئی جداگی نہیں ہے۔ یعنی جس ست چت آئند سے آکاش ظاہر ہوتا ہے اسی سے بایو اور اسی سے آگ پانی وغیرہ

وغیرہ۔ کیونکہ وہ سب میں بیاپک روپ ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ تمام جگت میں جہاں تک نام اور روپ دکھائی دیتا ہے وہ برہم روپ سمندر میں مانند لہروں کے ہے۔ اور اسی سے پیدا ہو کر اسی میں لیں ہو جاتا ہے۔ گو یا جب انسان کے دل میں یہ بات ذہن نشین ہو جاوے کہ ست چت آئند کے لکھشٹوں سے برہم سب جگہ بیاپک روپ ہے تب اُس کے دل میں نام روپ جگت کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ اور جوں جوں پدارتھوں سے نام روپ کا تیاگ ہو جاتا ہے اسقدر ست چت آئند کا پرکاش زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تب اسی کے بہا میں ہونے سے گیان پختہ ہو جاتا ہے۔ اور وہی جیون مکتی کا کارن ہے +

سوال۔ ابھیاس کرنا کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ برہم و چار بنانہ کسی بات کو سنتا پسند کرے اور نہ سنا اور ہر وقت وہی یقین بنا رہے +

سوال۔ اسطرح کا ابھیاس ہونا ناممکن بات ہے۔ کیونکہ وہی روپ جگت جو نام کا ل سے چلا آتا ہے اس کا ناش کسی طرح نہیں ہو سکتا؟

جواب۔ اگر کوئی مدت تک نیم مقررہ کیسا تہہ ابھیاس کیا جاوے تو جو خیال پہلے بنا ہوا ہے اس کا ناش ہو جائیگا ورنہ نہیں۔ اس لئے جو ابھیاس کیا جاوے اس میں نیم مقررہ ہونا چاہیئے +

سوال۔ برہم ایک ہے یعنی ادوتی روپ اور وہی سب کا کارن ہے۔ مگر یہ معلوم نہیں کہ اس ایک سے اتنی روپ جگت کس طرح ہو جاتا ہے؟

جواب۔ جس طرح ایک مٹی میں انیک طرح کے برتن بنانے کی شگتی موجود ہے

اسی طرح برہم میں مایا شکتی ہے۔ دوسری مثال۔ انسان میں خواب کا ہونا یعنی جس طرح خواب کی حالت سے کوئی قسم کی خلقت دکھائی دیتی ہے۔ بلکہ بعض وقت وہ سامان بھی نظر آ جاتے ہیں جن کا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر برہم میں مایا شکتی سے انیک روپ کا نظر آنا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟

سوال۔ خواب میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ محض دن کے کاروبار کا عکس ہوتا ہے۔ اس لئے خواب کا نظر آنا کوئی تعجب کی بات نہیں؟

جواب۔ ہر ایک خواب میں یہ بات نہیں ہوتی۔ مثلاً بعض اوقات اپنا سرگٹا ہوا دکھائی دیتا ہے اور بعض اوقات آکاش میں اڑ کر چلے جانا وغیرہ وغیرہ۔ غرض تمام برہما نڈ اور اسکے باشندے جو کچھ کہ نظر آتا ہے وہ بسبب برہم میں مایا شکتی کے ہے اور انسان کو خواب کے وقت جو نظر آتا ہے وہ بسبب

نیند کے ہے اس لئے تمام مخلوق جو دکھائی دیتی ہے اصل اسکی کچھ بھی نہیں۔ سوال۔ اگر اصل اسکی کچھ بھی نہیں تو جرّہ اور چیتن جو دو طرح کی مخلوق نظر آتی ہے وہ کیوں؟

جواب۔ جو مخلوق سانس لینے والی ہے اسکے انتہہ کران میں چیتن کا عکس ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے اسے چیتن کہا جاتا ہے اور جو سانس یعنی پرانوں کے بنا مخلوق ہے وہ جرّہ کہلاتی ہے۔ گویا اصل مطلب یہ ہے کہ جرّہ اور چیتن ہونیکی تمیز فقط پرانوں کے سبب ہے۔ کیونکہ جہاں پران ہیں وہاں چیتن کا عکس شامل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں نہیں وہاں عکس بھی نہیں ہوتا پس خواہ جرّہ مشرٹی ہو خواہ چیتن ست چیت آنند روپ برہم سب میں ہر ایک ہم

اور جو اختلاف ان کی شکلوں میں نظر آتا ہے وہ برہم میں اس طرح دکھائی دیتا ہے جس طرح ایک کپڑے پر بشمار طرح کی تصویریں۔ غرض نام اور روپ جگت جہانتک دکھائی دیتا ہے اسے مانند منوراج کے اسار جانکر چھوڑ دینا چاہئے سوال۔ دنیا اور دل کے خیالات میں بہت بڑا فرق ہے یعنی وہ ظاہر نظر آتی ہے۔ اور وہ محض خیالات؟

جواب۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ کیونکہ جس طرح ایک خیال سے دوسرا خیال بدل جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے حالات میں بھی۔ یعنی کوئی شے ایک حالت پر نہیں رہتی۔ مثلاً بالاپن سے جوانی اور جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جو حالت ایک دفعہ بدل جائے وہ پھر اصلی حالت پر نہیں آتی۔ جیسا کہ جوانی کے آنے سے بالاپن اور بڑھاپے کے آنے سے جوانی نہیں آتی۔ پس جب جگت کے متعیا ہونے کا یقین پکا ہو جاوے تب برہم کی وچاریں کبھی کوئی لگہن پیدا نہیں ہوتا۔

سوال۔ جگت کو متعیا جاننے سے کھانا اور پینا وغیرہ وغیرہ ضروریات میں سخت تکلیف پہنچ جائیگی۔ پھر اسے متعیا جاننے سے حاصل کیا ہے؟ جواب۔ جس طرح بازیکر بانس کی لکڑی پر کھڑا ہو کر کھیل کود کرتا ہوگا غافل کبھی نہیں ہوتا۔ یعنی اپنے بچاؤ کے خیال میں برابر متوجہ رہتا ہے۔ اسی طرح برہم گیانی بھی اپنے وچار سے غافل نہیں ہوتا۔ یعنی اس خیال سے کہ اگر میں لذات محسوسات کو حاصل کروں گا برہم کی وچار قائم نہیں رہیگی۔ پس نہ لذات کے حاصل ہونے سے کبھی یہ خیال

ہو سکتا ہے کہ اس سے جگت کے مٹھیا ہونے کا وچار دُور ہو جائیگا۔ گیانی لوگ دنیا کے کاروبار کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو سب کا ساکھشی اور اچل روپ مانتے ہیں۔ جیسا کہ دریا کے بہاؤ میں پتھر گویا اُن کے نزدیک کاروبار کا ہونا بُدیہی کے طفیل ہے۔ اور اپنے آپ کو سب کا ساکھشی اور اچل روپ جانتے ہیں۔ سوال۔ برہم اکھنڈ ہے اور سب جگہ ایک رس بیابک ہے۔ پھر اس میں استھول روپ جگت کس طرح ہوا؟

جواب۔ برہم میں جگت قطعی نہیں ہے جیسا کہ شیشہ میں خلا نہیں ہوتی گویا جس طرح شیشہ میں دُور تک خلا نظر آتی ہے اور اصل اسکی کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ست چت آنند روپ آتما میں نام روپ جگت کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ پس اسے تیاگ کر فقط ست چت آتما میں اپنا ابھاس قائم کرو۔ گرنہ برہماند کا تیسرا ادھیائے جو ۱۰ اشلوک میں ہے سمپت ہوا جو لوگ اسے ہمیشہ وچار لے رہے ہیں وہ جگت کو مٹھیا جانکر ادیت روپ ہو جاتے ہیں +

۴۔ ودیا نند

جن لوگوں کو برہماند شکھ حاصل ہو جاتا ہے خواہ وہ یوگ کے کرتے نہ حاصل ہو خواہ آتما کے بیبک کرنے سے انہیں ودیا نند بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسکی تعریف یہ ہے کہ جس طرح وشیانند محض بُدیہی کی بُدیہی روپ آنند ہے۔ اسی طرح ودیا نند بُدیہی اور وہ چار قسم کا ہے۔ ایک کا نام

دکھا بہا ہے۔ دوسرے کا کام اپنی اور تیسرے کا نام یہ کہ میں کرت کرت ہوں
اور چوتھا یہ کہ جسے پراپت ہونا تھا ہو گیا ہوں۔ دکھا بیاد و وقسم کا ہے۔ ایک
یہ کہ اسی جنم میں دکھوں کا ناش ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ پر لوک میں جا کر۔
سوال۔ اسی جنم میں کیونکر دکھوں کا ناش ہو جاتا ہے؟

جواب۔ اس موقع پر اس شرتی کا د چار ہونا چاہئے جس کا ترتی ویپ کے
آد میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جب پرش یہ جان لیوے کہ وہ آتما میں آپ ہوں
پھر کس کا منا کے واسطے وہ اپنے آپ کو کشٹ میں ڈالے گا۔ اب یہ سوال ہونا
چاہئے کہ ایک آتما جس کا ٹروپ و وقسم کا کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک کو پر مانتا
اور دوسرے کو جیو آتما۔ اس میں دوسرا جیو آتما کہنے کی دلیل کیا ہے۔ اسکا
جواب یہ ہے کہ جہاں جہاں کارن سوکھ شتم اور استھول تینوں شریروں کے
ساتھ جیتن آتما کا ناد آتم ادھیاس رہتا ہے۔ اسے جیو آتما کہتے ہیں۔ اور
پھر اسی کو بھوگتا پرش بھی۔ اب بھوگتا کے بعد بھوگیہ کا جاننا ضروری ہے
اسلئے اسکا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح شریروں کے ناد آتم ادھیاس
سے جیتن آتما جیو آتما کہلاتا ہے۔ اور بھوگتا بھی اسی طرح تمام جگت کے
پدارتھوں سے بھی اسکا ناد آتم ادھیاس بنا رہتا ہے۔ اس سبب سے وہی
بھوگیہ رہتا ہے مگر جب دونوں کے سروپ میں بیگ کیا جاوے تو نہ جیو
کا بھوگتا بن رہتا ہے اور نہ پدارتھوں میں بھوگ پنا گویا جب آتما کو بھوگتا
کے لئے بھوگ پدارتھوں کی ضرورت ہوتی ہے تب اسکے لئے دکہہ بھی ہو
جاسکتا ہے۔ کیونکہ شریروں کے ادھیاس سے دکہہ کا ہونا ضروری ہے۔

سوال - دکھ کا اصل کارن تینوں قسم کا شریہ ہے اسلئے انکی الگ الگ تفصیل بیان کرو
جواب - باد - پت اور کف سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ استہول جسم کو اور کام
 کرو دھ وغیرہ سے سوکھشتم کو اور کارن شریہ میں دونوں کا تخم رہتا ہے
سوال - دکھوں کا ناش کیونکر ہوتا ہے ؟

جواب - جب او دیانند کی کامل و چار سے یہ معلوم ہو جاوے کہ جگت جو
 نظر آتا ہے وہ سہروپ سے ست نہیں ہے تب اسکے پدارتھوں میں پدارتھوں
 کے بھوگنے کی طاقت کبھی نہیں رہیگی - اور پھر ایسی حالت میں جیو کا جو سہروپ
 واسطو میں ہے اس کا آپ سے آپ گیان ہو جاتا ہے - اور تب یہ کہنے کو گنجائش
 ہوتی ہے کہ بھوگتا پرش کون ہے - اور نہ یہ کہ بھوگ پدارتھ کیا ہیں - گویا اس
 گیان سے تمام دکھوں کا آپ ناش ہو جاتا ہے
سوال - پرلوک سکھ کسے کہتے ہیں ؟

جواب - جو جو پاپ کرم ہو چکے ہیں ان کی اچانک یاد دہانی سے اور حسبِ شمع
 کرموں کے نہ کرنے میں وقت برباد ہو چکا ہے اس کا خیال گزرنے سے جو تکلیف
 دل کو محسوس ہوتی ہے اسے پرلوک دکھ کہتے ہیں -

سوال - کیا ت و تیا کے دل میں اس قسم کی تکلیف کبھی نہیں ہوتی ؟
جواب - نہیں ہوتی - اسکا مفصل جواب پہلے ادھیائے یوگانند میں دیکھنا چاہئے
سوال - وہاں تو فقط اسقدر ذکر پایا جاتا ہے کہ پرارہد کرموں کے بھوگنے
 سے گیانی کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی - مگر جو کرم اسے آئندہ پھل دینے
 والے ہیں اس کا فکر دل میں کیوں نہ ہوگا ؟

جواب۔ گیان ہونے کے بعد گیانی کا کرموں کے ساتھ کچھ تعلق نہیں رہتا۔
جیسا کہ مکمل کے پتے پر پانی نہیں ٹھہرتا۔ گویا گیانی کے تمام سخت کرم گیان سے
اس طرح جلد ناش ہو جاتے ہیں جس طرح آگ سے کالوں کا بور۔

سوال۔ اس بات کی تائید کس پر مان سے ہوتی ہے؟

جواب۔ گیتا سے بھی اور کوہتکی اور پنشنہ سے بھی گیتا میں ایک موقع پر اس طرح
سے لکھا ہے کہ گیان روپ اتنی سے کرموں کا ناش اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح
بڑی روشن آگ میں لکڑی کا اور دوسرے موقع پر یہ لکھا ہے کہ جسکی سمجھ میں
کرتا ہونیکا اہان دور ہو جاوے اسکی سمجھ میں دہرم اور ادہرم دونوں ایک
ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے گیانی سے جو کرم ہو جائے اسے اس کا کوئی پھل پراپتی
نہیں ہوگا۔ اور کوہتکی میں تو بہانتک تہ و تیا کی تعریف کی گئی ہے کہ اگر
اس سے اپنے ماتا یا پتیا یا بالک کا گھات ہو جاوے۔ یعنی اسکے ماتہ سے کوئی
مارا جاوے تو اسے کوئی پاپ نہیں ہوتا اور نہ اسکے چہرہ کی رونق میں کبھی کوئی
فرق آتا ہے۔

سوال۔ دونوں قسم کے دکھا ہاؤ کی تعریف تو ہو چکی اب یہ بتاؤ کہ کام آہیتی
کا سروپ کیا ہے؟

جواب۔ کام آہیتی یا کام پراپتی دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ تیسرے اور
میں اسکی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ جسکی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں
اسے کام پراپتی کہتے ہیں۔ اور چہاند و گمہ میں اس طرح سے لکھا ہے کہ گیانی کا خیال
جسمانی آرام کی طرف مطلق نہیں ہوتا۔ خواہ وہ راگ اور تماشوں کو دیکھتا

ہو۔ خواہ عورت کے سبب گرہست آشرم رکھتا ہو۔ خواہ کسی عمدہ سواری میں شان و شوکت کیساتھ بیٹھا ہوا کیوں ہو۔ گویا گیانی کی نسبت اسکو چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے یہ جاننا چاہئے کہ اسکے جسم کو محض پرارہہ کے سبب پران یا یونے قائم رکھا ہوا ہے۔

سوال۔ آواگون ہونیکا باعث فقط لذات محسوسات ہے۔ پس اگر گیانی بھی اسکی طرف مایل رہیگا۔ اسے بھی آواگون بھوگنا پڑیگا؟
جواب۔ گیانی کبھی کسی پدارتھ کی طرف مایل نہیں ہوتا۔ کیونکہ سبب گیانی ورثی کے اسے ہمیشہ تمام پدارتھوں سے ترقی حاصل رہتی ہے۔ پس گیانی جسکو دل میں ایک نہ ایک پدارتھ کی ہوس بنی رہتی ہے وہ اسی کے بھوگ کی خاطر جو جو کرم کرے اسکا پھل بھوگنے کے لئے دوبارہ جنم کو حاصل کریگا۔ اور گیانی جو کہ آزاد رہتا ہے اسے کبھی تناسخ نہیں ہوتا۔

سوال۔ اس بات کو کسی دلیل اور پرمان سے بھی ثابت کرو؟
جواب۔ تیتھرے اونپد میں لکھا ہے کہ جو آنند روئے زمین کے بادشاہ کو حاصل ہے وہی تیت و تیا کو حاصل ہے۔ بشرطیکہ ایسا بادشاہ بلحاظ عمر۔ شکل۔ حوصلہ اور تندرستی کے ہمہ صفت موصوف ہو۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ گیانی اُسے اپنا روپ جانتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایسے بڑے بادشاہ کے دل میں بسبب اسکے کہ اسکو سب طرح کا آرام و آسائش حاصل ہے کسی پدارتھ کی خواہش نہیں رہتی۔ اسی طرح گیانی بھی کسی قسم کی خواہش میں مبتلا نہیں ہوتا۔

سوال بادشاہ کی نسبت جو تعریف کیجاوے وہ سچا ہے۔ کیونکہ اسکے پاس تمام قسم کے سامان موجود ہوتے ہیں۔ مگر گیانی کی نسبت یہ بیان کرنا کہ وہ بھی بادشاہ کی طرح بے خواہش رہتا ہے مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔

جواب۔ گیانی کو بھی جب پدارتھوں میں کئی قسم کے دوش نظر آجاتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح بخواہش ہو جاتا ہے جیسا کہ راجہ اُن کی پراپتی سے۔ بلکہ مہیرا جی اور پشند میں جہاں کہ راجہ برادر تہہ نے جسم اور من اور پدارتھوں میں دوشوں کو دکھلایا ہے اگر اُسکو بغور و چاراجاہ سے تو پہراؤن میں خواہش کا ہونا تو درکنار یہاں تک اُن سے نفرت ہو جاتی ہے جیسا کہ کتا کی قے سے۔ بدیں وجہ جو شکہ گیانی کو حاصل ہے وہ راجہ کو ہرگز نہیں۔ کیونکہ سلطنت کے انتظام قائم رکھنے کے سبب اسے ہر وقت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اور گیانی کو کوئی بھی نہیں۔ دوسرا یہ کہ گوا سے روئے زمین کی بادشاہت لیکر اس دنیا میں کسی شے کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ مگر گندہرب لوک کی ضرور ہو جاتی ہے۔ گندہرب بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ گندہرب کہلاتے ہیں جو دنیا کی ابتدا میں پیدا ہوئے اور دوسرے وہ جو کوئی مدت انسان رہ کر انسان سے گندہرب ہو گئے۔ غرض مطلب یہ ہے کہ روئے زمین کی سلطنت پا کر پھر گندہرب لوک کی اور گندہرب سے اجان دیو اور پھر کرم دیوتا کی پریم بھی اگنی پھر اندر پھر برہمپت پھر برہماپت پھر ہیراٹ اور پھر برہما ہونیکا خواہش ہو جاتی ہے۔ اسلئے جو شکہ گیانی کو حاصل ہے وہ راجہ کو کہاں۔ کیونکہ گیانی سب کا سا کھشی ہو کر سب کو اپنا آپ جانتا ہے۔ اسی سبب سے اسے کوئی

خواہش باقی نہیں رہتی۔ اسی کو سرب کام اپتی کہتے ہیں *
 سوال۔ اگر ساکھشی روپ ہو جانے سے شک حاصل ہو جائے ہیں تو یہ توفیق
 فقط گیانی میں نہیں ہر کسی میں ہے۔ کیونکہ گیانی بھی سب کا ساکھشی ہے؟
 جواب۔ اس میں کوئی شک نہیں مگر گیانی کو اس بات کا گیان نہیں ہوتا۔ یہی
 وجہ ہے کہ وہ سکھ سے خالی رہتا ہے *
 سوال۔ اس بات میں کوئی پرمان بھی ہو سکتا ہے کہ جاننے والے کو سکھ حاصل
 ہے اور گیانی کو نہیں؟

جواب۔ تیتھے اوپنڈ میں لکھا ہے کہ سوائے گیانی یعنی جاننے والے کے
 دوسرے کو کبھی شک نہیں ہوتا۔ گویا گیانی لوگ تمام برہانڈ بھر میں سوائے
 اپنے سروپ کے اور کسی چیز کو بھی خیال نہیں کرتے۔ یعنی غیریت کو معدوم
 کر دیتے ہیں۔ اسی لئے وہ غذا اور غذا کے کھانے والوں کو ایک روپ
 تصور کر کے سب کو اپنا آپ خیال کرتے ہیں۔ وہ پاندا دھیائے میں جو
 ۸۴ شلوک میں سمپت ہوا۔ دکھا ہوا اور کام آپتی کا تو بیان کیا گیا
 ہے۔ مگر کرت۔ کرتا اور پراپت پراپتا کا نہیں۔ سب اسکا یہ ہے۔ کہ
 ترتی دیپ میں اس کا بیان ہو چکا ہے *
 ۵۔ وشیانند

وشیانند ہی برہانند سے جدا نہیں ہے۔ ایک شرتی میں لکھا ہے۔ کہ
 برہم پر مآند اور آکھنڈ اور ایک رس اور سب جگہ پوری پورن روپ ہے

اور تمام مخلوق جس آئند کو حاصل کرتی ہے وہ اسی آئند کی انس ہے۔ یعنی
برہانند سے جدا کوئی آئند نہیں ہے۔ مگر جو آئند و شے پدارتھوں کے بھوگنے
سے حاصل ہوتا ہے وہ چت کی برتیوں بنا کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے
برتیوں کا سروپ جانا بھی ضروری ہے جو تین قسم کی ہیں۔ یعنی ساتکی۔ راجی
نامسی۔ انہیں کو شانت۔ گہورا اور موہڑ برتیاں بھی کہتے ہیں۔ جب شانت
برتیاں پیدا ہوتی ہیں تب چت میں ویراگ۔ کھشما اور اودارتا کے گن آپ
سے آپ آجاتے ہیں۔ اور جب گہور برتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تب ترشنا۔ لوبھ
موہ۔ راگ وغیرہ وغیرہ کے گن آجاتے ہیں۔ اور موہڑ برتیوں کے وقت نہ
نیک کی تمیز ہوتی ہے اور نہ بدکی۔ اور یہ بھی کہ اُس حالت میں کبھی خوف سے
آزاد نہیں ہوتا۔ ست اور چت کا لکھشن تینوں طرح کی برتیوں میں خواہ
کوئی برتی ہو اور ست چت آئند کا لکھشن فقط ساتکی برتی میں پایا جاتا ہی
رتیوں میں برہم کا عکس ضرور ہوتا ہے جیسا کہ ذیل کی شرتیوں سے بھی ثابت
ہے۔۔ شرتی۔ اوپا دیوں سے ملا ہوا برہم اوپا دی روپ ہو رہا ہے۔
دوسری شرتی۔ آتما تمام پدارتھوں سے ملا ہوا ہے۔ اس لئے ایک آتما نیک
روپ ہو کر دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ جل کے برتنوں میں ایک چاند نیک
روپ ہو کر دکھائی دیتا ہے۔ شرتیوں کے جو معنی بیان کئے گئے ہیں یہاں
جی کا بھی اُس سے اتفاق ہے۔ کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح
سورج کا عکس جل میں اُسی طرح آتما کا برتیوں میں ۛ
سوال۔ برہم جس کا نہ کوئی رنگ ہو اور نہ روپ پھر اُس کا عکس ایک جیسا

کیوں نہیں یعنی کسی برقی میں کم کسی میں برابر؟
 جواب۔ اس کا سبب اور کوئی نہیں شانت برتیاں صاف ہوتی ہیں۔
 اور گہور اور موہڑا صاف۔ مثلاً جس جل میں چاند کا عکس صاف ہو کر دکھائی
 نہیں دیتا اس کا سبب فقط یہی ہوتا ہے کہ جل صاف نہیں ہوتا۔ البتہ
 ایک بات جاننے کے قابل ضرور ہے کہ گہور اور موہڑا برتیاں بمقابلہ گھڑا
 اور دیوار وغیرہ کے بہتر ہوتی ہیں۔ کیونکہ گھڑا وغیرہ میں فقط برہم کا ایک
 لکھشن ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ست کا اور ان دونوں میں ست اور حیت کا۔
 سوال۔ یہ مثال قابل اعتراض ہے۔ کیونکہ جہاں صاف جل ہوگا وہاں
 چاند کا عکس صاف دکھائی دے گا اور جہاں گہرا ہوگا بشکل گہرا نظر آئے گا
 مگر انتہہ کرن جل کی طرح دو نہیں ہیں۔ اسلئے وہاں جو عکس پڑے گا۔ وہ
 دو طرح کا نہیں ہو سکتا ہے

جواب۔ آگ کی مثال۔ آگ میں دو روپ ہوتے ہیں۔ ایک روپ گرم
 ہے اور دوسرا پرکاش۔ اسلئے جب لکڑی جلانیکا موقع ہوتا ہے تو وہاں
 دونوں روپ چلے جاتے ہیں اور جب جل کو گرم کرنیکا موقع ہوتا ہے تو
 وہاں فقط ایک روپ جاتا ہے یعنی جل گرم ہو جاتا ہے مگر اس کا پرکاش
 کوئی نہیں ہوتا۔

سوال۔ برقیوں میں اس قسم کا اختلاف کیوں؟
 جواب۔ اسکی وجہ کوئی نہیں۔ ہر شے کی اپنی اپنی خاصیت الگ ہوتی ہے
 اور جیسی ان کی خاصیت ہے ویسا گیان بھی برابر ہوتا ہے۔ مثلاً گہور

اور موہڑ برتیوں میں جہاں آئند ظاہر نہیں ہوتا وہاں اس بات کا گمان نہ ہو
میں ضرور ہوتا ہے کہ برتیوں میں کوئی آئند نہیں ہے۔ اور شانت برتیوں
میں جہاں آئند کا ہونا کہا گیا ہے جب وہ برتیاں پیدا ہوتی ہیں تب انکا
گیان بھی برابر ہو جاتا ہے۔ مگر شانت برتیاں جن میں سکھ کا ہونا پایا جاتا
ہے وہ سکھ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔

سوال۔ وہ کیا اختلاف ہیں جن سے اس بات کا انہو رہتا ہے کہ اسوقت
راجس برتی ہے اور اس میں سکھ نہیں اور اسوقت شانت برتی ہے۔ اور
اس میں سکھ کا ہونا پایا جاتا ہے؟

جواب۔ دل میں جب کسی بات کے حاصل کرنیکی خواہش پیدا ہو جائے
تب راجس برتی کا غلبہ ہوتا ہے اور جب تک وہ حاصل نہ ہو دل کو کبھی آرام
نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ راجس برتی میں کبھی سکھ نہیں ہے
بالفرض جس بات کی دل میں کامنا ہوتی ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس
میں کوئی شخص مانج ہو گیا ہے تب طبیعت میں فوراً غصہ پیدا ہو جاتا ہے
یعنی کامنا کے پورا نہ ہونے سے فوراً راجس سے تامل برتی ہو جاتی ہے
گویا جب یہ حالت ہو پھر سکھ کا نام کہاں غرض راجس برتی کے وقت
جب دل بچپن رہتا ہے اور تامل کے وقت غصہ میں اس بات کا انہو
آپ سے آپ ہو جاتا ہے کہ گہور اور موہڑ برتیوں میں کبھی سکھ نہیں ہے
اب رہا یہ امر کہ شانت برتی میں سکھ کا گمان کیونکر ہو اسکا گمان بھی اسی
ہو سکتا ہے۔ یعنی جب حسب ارادہ کامنا پوری ہو جائے دل میں آپ سے آپ خوشی

کا پرکاش ہو جاتا ہے۔ اور جب اس شے کو استعمال میں لایا جاوے جو کامنا کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اور زیادہ آئند ہوتا ہے۔ مگر اس قسم کا آئندہ شناخت بریتوں کا ادنیٰ درجہ کا آئندہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے تمام پیراؤں کو جو نہایت آرزوؤں کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں ان کو ناچیز جان کر دل سے تیاگ کر دیوے۔ تو اس وقت جو آئندہ حاصل ہوتا ہے وہ شانت برنی کا اعلیٰ درجہ کا آئندہ ہے جیسا کہ وہ یا آئندہ اوسیاے میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ غرض شانت بریتوں کے وقت جبکہ کیشیا کی حالت بنی رستی ہے غصہ کا ہونا کیونکر ہو سکتا ہے اور اودارتا کے ہونے کے سبب لوہہ کیونکر سنا سکتا ہے۔ جن صورتوں سے سکھ کسی طرح پیدا نہیں ہوتا اگر وہ دور ہو جائے تو سکھ کے ہونیکا یقین خود بخود ہو جاتا ہے۔ پس جانا چاہئے کہ جب تک شانت برتیاں پیدا نہ ہوں تب تک آئندہ روپ برہم کا عکس کبھی داخل نہیں ہوتا۔ اور شانت بریتوں میں خواہ آئندہ پیراؤں کے حاصل ہونے سے ہو خواہ ان کے تیاگنے سے مگر جو آئندہ پیراؤں کے حاصل ہونے سے ہوتا ہے وہ بھی برہمانند سے جدا نہیں ہے۔ شانت بریتوں سے مراد انتر مکھ بریتوں کی ہے اور انتر مکھ بریتوں میں جب برہم کا عکس پڑتا ہے تب پرتی بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ گویا بریتوں کے اوصاف بیان کرنیکا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جہاں برتیاں نہیں جیسا کہ مٹی پتھر وغیرہ وہاں برہم کا ست لکیشن اور جہاں تک گہور اور موہڑ بریتوں کا بیان کیا گیا ہے وہاں ست اور چیت کا اور شانت پست چت آئندہ کا لکیشن پایا جاتا ہے۔ مگر جب اسے سب سے

اسنگ اور زر گن جانا ہو تو پھر اس کا یہ طریق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سو
گیان اور یوگ کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہوتا۔ اور یوگ کا بیان پہلے
ادھیائے میں اور گیان کا دوسرے اور تیسرے میں کیا گیا ہے۔

سوال۔ برہم کا روپ ست چت آئند ہے۔ مگر مایا کا کیا ہے؟

جواب۔ است۔ جڑ۔ وکہہ۔ است کی مثال میں سا کے سنگ اور جڑ کی
مثال میں پتھر اور لکڑی اور وکہہ کی مثال میں گہور اور موہر برتیاں جیسا کہ ا
بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح سے مایا کی تینوں صفات کو جانا چاہئے۔ اور
جو برہم تینوں طرح کی برتیوں سے ملا ہوا ہے اسے سگن برہم کہتے ہیں۔

سوال۔ سگن برہم اور مایا دونوں کا سروپ ظاہر ہو گیا مگر اس سو حال کیا ہو
جواب۔ بعض لوگ برہم کا دہیان لگانے میں خواہشمند پائے جاتے ہیں مگر
اسکے طریق سے ناواقف رہتے ہیں۔ اسلئے جب ان کو یہ معلوم ہو جاوے

کہ مٹی اور پتھروں میں جو ست کا لکھشن پایا جاتا ہے وہی برہم کا لکھشن ہے
تب نام روپ مٹی وغیرہ کا تیاگ کر کے ہر ایک جگہ اسکی ستا ماتر کا دہیان
لگانا چاہئے۔ اور پھر گہور اور موہر برتیوں میں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے۔

کہ برہم ست چت روپ سے ظاہر ہے وہاں برتیوں میں وکہہ روپ کا متاگ
کر کے کیول ست اور چت کا دہیان لگانا چاہئے۔ کیونکہ گہور

کے ویا رنے سے ست اور چت دونوں لکھشن ظاہر پائے جاتے
اور پھر شانت برتیوں میں جہاں ست چت آئند کا لکھشن ظاہر ہے

جاننے سے ست چت آئند روپ کا دہیان لگانا چاہئے۔ یہ آپ سو آچھتی

کے وہیان میں قسم اول کا وہیان ادا کرنے وہیان ہے اور دوسرا متوسط وچ
 کا اور تیسرا اعلیٰ وہیان ہے۔ اور بمقابلہ نرگن وہیان کے یہ وہیان بھی
 اعلیٰ وہیان نہیں ہے اور اس کے بیان کرنیکا مطلب بھی فقط یہی ہے کہ
 جن لوگوں کو نرگن برہم کا وہیان لگانا نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے ان کے
 لئے یہ وہیان کرنا جو جلد سمجھ میں آئیوالاتی نہایت ضروری ہے۔ ورنہ جہاں
 موکشتم کا سلسلہ بیان کیا جاوے وہاں وشتیانند کے بیان کی کوئی ضرورت
 نہ تھی۔ اب یہ جاننا چاہئے کہ جس اوستھا میں برہم کا وہیان لگایا جاوے اور
 اوداسین اوستھا کہتے ہیں۔ کیونکہ اس اوستھا میں بدی کی برتی نہایت
 سوکھشم برتی ہوتی ہے۔ پس جب تک وہ اوستھا حاصل نہ ہو وہیان بھی
 نہیں ہو سکتا۔ گویا وہیان لگانے کے لئے وہی اوستھا سب سے اعلیٰ اوستھا
 ہے۔ اور وہی وہیان سب سے اعلیٰ وہیان ہے۔ مگر وہیان بھی چار قسم کا ہے
 جسے باسنائند میں جو برہانند کا چوتھا ادھیان ہے مفصل بیان کیا گیا ہے
 میان لگانے کا پھل فقط یہ ہے کہ اسکے ابھاس سے انسان کا
 بھیر جاتا ہے۔ اور گیان اور یوگ سے برہم بدیا گویا جیتک چت
 ابھاس نہ کیا جاوے برہم گیان پختہ نہیں ہوتا۔ اور جب
 اتنا ہے تب برہم گیان سے خود بخود یہ نظر آتا ہے کہ برہم
 یا ہے اور سارے ایک رس بیاپک ہے۔ یعنی ادا وہیان
 سب جو کہیں اُس کا روپ فقط ست روپ ہو کر پایا جاتا ہے
 ست روپ ہو کر اور کہیں ست چت آند روپ ہو کر وہ

بہید دور ہو جاتا ہے اور اوپا دھیان کا بہید ہی جس طرح یوگ اور سیک
کے کرنے سے دور ہو جاتا ہے اسی طرح دھیان کے لگانے سے ہی اوپا دھیان
کو تیاگ کر جو برہم کی تعریف ہے اس سے تپتی نہیں ہوتی۔ اس لئے اسی
بہومان آئند کہا گیا ہے۔ برہماند کا پانچواں ادھیائے پینتیس اشلوک
میں سمایت ہوا۔ الی سری پر ماتا پنمہ شانتی شانتی۔

تمام شد